

دینی و علمی مجلہ

مجلہ غازی پوری

شمارہ ۷۱

محرم، صفر ۱۴۲۷ھ

جلد ۹

مدیر مسئول و مدیر تحریر

مجلہ غازی پوری

سالانہ چندہ
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر مالک سے دس ڈالر امریکی

مکتبہ انثریہ قاسمی سنزل سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۰۵۴-۲۲۳۱۷۵۷

پین کوڈ - ۲۲۳۰۰۱

فہرست مضامین

۳	مدیر	ر (اداریہ) زمزم کے باریں ادارہ زمزم کا اعلان
۷	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۱	نعیم النضر نعمانی ندوی	وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
۱۸	تاج الدین اشعر رام نگری	گستاخی معاف
۲۵	نور الدین نور اللہ الاخطی	آمین کا مسئلہ
۴۵	مولانا عبدالرشید فریدی	ایصالِ ثواب اور اس کیلئے اجتماعی تلاوت کا حکم
۵۸	محمد ابو بکر غازی پوری	اسلاف کرام کی معاشرتی زندگی ایسی تھی
۵۹	طہ اشیر ہزی	خمار سلفیت
۶۳	ابن الحسن عباسی	مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ

اداریہ

زمزم کے بار میں ادارہ زمزم کا اہم اعلان

الحمد للہ زمزم اب اپنے نویں سال میں اس شمارہ سے داخل ہو رہا ہے۔ زمزم کے آٹھ سال بخیر دعائیت گزر گئے، اگرچہ راہ میں بڑی دشواریاں آئیں، خریداران زمزم کی ایک بڑی تعداد کی بے توجہی، اور زمزم کا زبردستی لانچ جو ان کے ذمہ کئی سال کا بقایا ہے نہ ادا کرنے کی وجہ سے ادارہ کو زبردستی مالی نقصان ہوا، مگر ادارہ اس کو کسی طرح سہلے گیا، اس میں ہمارے بعض کرم فرما اور بعض عزیز شاگردوں کا بڑا تعاون رہا ہے، اگر ان کا یہ تعاون نہ رہا ہوتا تو زمزم کا پابندی وقت کے ساتھ بلاناغہ اس طرح نکلنا بہت دشوار تھا، اب بھی ان حضرات کے ذمہ زمزم کا کئی ہزار کا بقایا ہے، مگر بار بار کی توجہ دلانے کے باوجود یہ اجاب ذرا بھی خیال نہیں فرما رہے ہیں، سال میں صرف شتر روپیہ کیا بڑی چیز ہے، مگر جب شعور میں بیداری نہ ہو، ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو یہ معمولی رقم بھی آدمی کے لئے بھاری ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے بندے اتنا بھی نہیں کرتے کہ ادارہ کو مطلع کر دیں کہ ان کے نام پرچہ بند کر دیا جائے۔

اب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے ذمہ بہت سے خریداروں کی رقم ہے اس وجہ سے صرف ایک سال کیلئے ادب زمزم جاری رہے گا پھر ہم نے اس کو بند کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، انشاء اللہ اس ایک سال میں ادارہ کے ذمہ جو خریداروں کی رقم ہے ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے۔ اسلئے اب جو حضرات نئے خریدار بننے کے خواہشمند ہوں ان کو یہ

سوچ کر خریدار بننا چاہئے کہ زمزم صرف اسی ایک سال جاری رہے گا۔
 المحمد شہر زمزم نے اپنا کام بہت حد تک پورا کر دیا ہے، اس لئے اس کا جاری
 رہنا اب بہت ضروری نہیں رہ گیا۔ خریدارانِ زمزم پھر ایک بار نوٹ کر لیں کہ بس
 ایک سال کیلئے زمزم جاری رہے گا، الایہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صہدت پیدا کر دے
 کہ ہم اپنے اوپر قرض کے بوجھ سے نکل سکیں اور زمزم کا جاری رہنا آسان ہو۔

بعض احتیاجات کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے

یہ چونکہ زمزم کے بارے میں بدرجہ مجبوری یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر اس کی راہ کی دشواریاں
 اسی طرح باقی رہیں تو زمزم کا یہ آخری سال ہوگا اسلئے اپنے بعض ان مخلصین کا شکریہ ادا کرنا
 ادارہ اپنا فرض سمجھتا ہے جن کے تعاون سے زمزم جاری رہا۔

ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب، بیجا پور

ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب شروع ہی سے زمزم کے قدموں پر ہیں، ادارہ
 زمزم ان کا بے حد ممنون ہے، ڈاکٹر صاحب نے قدم قدم پر ادارہ کی مدد کی، انھوں نے ادارہ
 سے شائع ہونے والی کتابوں کی اشاعت میں بھی بڑا حصہ لیا۔

ڈاکٹر صاحب نے اگرچہ اصلاً انگریزی تعلیم حاصل کی ہے مگر آپ نے اپنی ذاتی
 دلچسپی سے عربی زبان سے بھی اچھی خاصی واقفیت حاصل کر لی ہے، آپ بلا تکلف حدیث
 قرآن کو اصل متن کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، مشکوٰۃ شریف پر ازادوں تا آخر بڑی گہری نگاہ
 ہے، کئی سال سے قرآن اور حدیث پاک کا آپ بیجا پور کی مساجد میں بعد نماز عشاء اور
 بعد نماز فجر درس دیتے ہیں، آپ کے یہ دونوں دروس بیجا پور کے عوام میں بہت مقبول
 ہیں، ان دروس سے بیجا پور کے نوجوانوں کی بہت اصلاح ہوئی ہے، بیجا پور کے
 نوجوانوں کا ایک بڑا حلقہ آپ سے جڑا ہوا ہے، پورے گمراہانے پر دینداری کا غلبہ
 ہے۔ آپ کا قلب بڑا حساس ہے، غیر مقلدیت اور جماعت اسلامی کے رد و اول سے

آپ پورے طور پر واقف ہیں اور ان کے رد و ابطال کے لئے آپ کی مساعی جمیاء بڑی قابل قدر ہیں، ان تمام صفات کے ساتھ آپ بہت متواضع و منساہت بزرگ ہیں، خاکساران کی دعوت پر درجہ سبب سے بجا پورا جا چکا ہے۔

برادر محمد اشفاق کھوکھو کر اندور۔

برادر محمد اشفاق ابھی بالکل نوجوان ہیں، انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، دو سال قبل وکالت کا امتحان پاس کیا ہے، ادب و ادب وہ کسی سینئر وکیل کے ساتھ رہ کر اس لائن کا تجربہ حاصل کر رہے ہیں، اندور شہر کے ایک اچھے تاجر ہیں، ابتداء تبلیغی جہت سے جتنے رہنے کی وجہ سے مزاج دیندار نہ ہے، دینی کاموں سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ساتھ ہی قومی و ملی کاموں میں بھی پیش پیش رہتے ہیں، ہندوستان کے بہت سے مشاہیر علماء سے ان کا ربط ہے، طبیعت میں بہت سادگی ہے، دل دردمند کے مالک ہیں، زمر کی اشاعت میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے، پچاس عدد زمر ان کے ذریعہ سے اندور پہنچا ہے اور معلوم ہوا کہ بیشتر کے پیسے اس نوجوان کو اپنے جیب سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ مکتبہ اشریہ کی کتابوں کی اشاعت میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے، غیر مقلد کے فتنے سے پورے طور پر آگاہ ہیں اور اس کے دفع کرنے کیلئے ہمہ وقت تگ و دو میں رہتے ہیں، احقر کے ساتھ ان کا معاملہ بڑی خصوصیت کا ہے، ان کی دعوت پر متعدد بار اندور کا سفر ہوا۔

عزیز گرامی مفتی سعید تارا سلمہ، جنوبی افریقہ

مفتی سعید تارا سلمہ میرے زمانہ ڈابھیل کے عزیز ترین شاگرد ہیں، زمانہ طالب علمی میں ہی اپنی نیکی شرافت، سنجیدگی، پڑھنے میں محنت، اساتذہ سے تعلق و محبت میں بہت مشہور تھے۔ الحمد للہ اس وقت جنوبی افریقہ کی مشہور درس گاہ دارالعلوم آزاد ولی میں صدر مفتی کے عہدے پر فائز ہیں، احادیث پاک کی ادنیٰ کتابوں کا درس بھی دیتے ہیں، انھیں کی دعوت پر جنوبی افریقہ کا میرا سفر ہوا تھا، بہترین

انگریزی وازدو کے مقرر ہیں، جنوبی افریقہ میں ان کی شخصیت بڑی نمایاں ہے اور ان کے قادی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

زمزم سے ان کی دلچسپی بہت بڑھی ہوئی ہے، زمزم کو ان کا بڑا تعاون حاصل رہا ہے، ایک دفعہ زمزم جب سخت مالی بحران میں گھر گیا تو انھیں کی تو جیسے اس پر قابو پایا گیا۔ اللہم زدہ علما و برکۃ فی عمرہ و انفع بہ المسلمین۔

عزیز گرامی قاری محمد یوسف بھولا سلمہ امریکہ

عزیز قاری محمد یوسف بھولا سلمہ بھی میرے بہت ہی عزیز شاگرد ہیں، ماشاء اللہ اچھے قاری ہیں، نعت خواں بھی بہت اچھے ہیں، میرے ساتھ بہت ہی اکرام و احترام اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، عرصہ دراز سے امریکہ کے باشندہ ہو چکے ہیں، اور ان کا اپنا وہاں ایک حلقہ ہے، ایک مسجد میں امامت و خطابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اچھے مقرر ہیں تبلیغی جماعت سے گہرا تعلق ہے، ہندوستان کے مشاہیر علماء سے ان کے مراسم ہیں، حضرت مولانا سید اسعد مدنی سے بھی گہرا تعلق ہے، طبیعت میں مزاج بہت ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، چٹکے اور طرح طرح کے یطیفے ان کے پاس بہت ہیں، بہت دلوں کے بعد اس سال ان سے ڈابھیل میں ملاقات ہوئی تھی، ان کی شرافت، مروت اور خاکسار سے میں بہت متاثر ہوا، زمزم کی مدد کرنے میں پیش پیش رہے، ان کے تعاون سے زمزم نے اپنی مشکلات پر قابو پایا اور ادارہ کی بعض کتابیں چھپ سکیں۔ و قسہ اللہ الشہور والفتن ونجاة من کل محن وبارک فی حیاته واکتب لہ الخیر یا ارحم الراحمین۔

زمزم کے ہندو پاک اور سعودی عرب، برطانیہ میں اور بھی بہت سے قرداں ہیں جن کا نام لینا بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے مناسب نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے، اور ان کو ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا دے۔

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کیلئے یہ حلال نہیں ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں گھر کے سوراخ سے دیکھے الا یہ کہ وہ اس کی اس سے اجازت لے لے، اگر اس نے اس کے گھر میں سوراخ سے دیکھا تو گویا وہ بلا اجازت اسکے گھر میں گھس گیا۔

اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی قوم کی امامت کرے تو اس کیلئے حلال نہیں ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کر صرف اپنے لئے دعا کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو ان لوگوں کے ساتھ اس نے خیانت کی۔

اور آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس حال میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے کہ وہ پیشاب یا پیچانہ کو دبائے ہوئے ہو، پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز ادا کرے۔

(ابن ماجہ)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیلئے تین ہدایتیں ہیں۔

(۱) یہ پہلی یہ ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں باہر سے جھانکنا یہ حرام کام ہے، گھر میں جو باتیں اپنے بدن کے چھپانے کا لحاظ رکھتی ہیں، تو اس کا امکان قوی رہتا ہے کہ جھانکنے والے کی نگاہ ان کے بدن کے اس حصہ پڑے جس کا دیکھنا اس کیلئے جائز نہیں ہے،

نیز کبھی عورت گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اس حالت میں میاں بیوی پر نظر پڑے جب دونوں ایک ساتھ ہوں، تو گھر کے اندر اس حال میں جھانکنا کتنی بُری بات ہوگی۔

(۲) اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہدایت یہ ہے کہ معیلوں کے امام کیلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ نماز بعد جب وہ دعا کرے تو صرف اپنے لئے دعا کرے لوگوں نے جب اس کو اپنا امام بنایا ہے تو دیانت و امانت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں تمام نماز پڑھنے والے کو شریک کرے، اگر وہ صرف اپنے لئے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے نمازیوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔

(۳) تیسری ہدایت اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر آدمی کو پیشاب پینچانہ کا تقاضا ہو تو اس حالت میں نماز نہ پڑھے، پہلے اس تقاضا کو پورا کرے پھر نماز ادا کرے، جب آدمی اس حالت میں ہوتا ہے کہ اسے پیشاب پینچانہ کا تقاضا ہو تو اس کا نفس پریشان رہتا ہے، نمازیں دھیان نہیں لگتا، طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ امام صاحب جلد نماز ختم کریں، یادہ اگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو رکوع و سجود کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی، غرض پریشان خاطر اور بے سکونی کی حالت ہوتی ہے اس وجہ سے اس طرح کی نماز پڑھے سے منع کیا گیا ہے، نماز وہ عبادت ہے کہ اس کو پوری دلجمعی، پورے سکون قلب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کر کے پڑھنا چاہئے، پیشاب پینچانہ کے تقاضا کے وقت نہ سکون حاصل ہوتا ہے اور نہ قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پیشاب پینچانہ سے فارغ ہو کر سکون حاصل کر لو پھر نماز پڑھو۔

(۴) حضرت طیف النعمانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں پیٹ کے بل لیٹے سوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے، اور ایک روایت ہے کہ یہ جہنمیوں کا بیٹھا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی پوری دیکھ بھال کا کرتے تھے، انکی ایک ایک حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوتی، چھوٹی سے چھوٹی بات پر ان کو آپ تنبیہ فرماتے۔ پیٹ کے بل لیٹنا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا، پیٹ کے بل لیٹنے میں جانوروں سے مشابہت ہے، پھر یہ عمل قوم لوطا کے عمل کے مشابہ ہے جن پر اللہ کا ان کی گندی حرکتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، نیز اس طرح کے لیٹنے سے پیٹ کی متعدد بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، معدہ کا عمل اس سے متاثر ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لیٹنے پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔

قربان جلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی نگاہ کیسی کیسی باریک باتوں پر تھی۔

(۳) ابو داؤد شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں تین سو ساٹھ جوڑے ہیں، اس لئے انسان کو ہر جوڑے کا صدقہ ادا کرنا چاہئے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی کس کو طاقت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدی کسی کی ناک کی گندگی دیکھی اور اس پر میٹھی ڈال دی تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، راستہ میں کوئی ٹھوکہ لگنے والی یا زخمی کرنے والی چیز دیکھا اور اسکو راستہ سے ہٹا دیا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر تسبیح ایک صدقہ ہے، ہر تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر (اللہ اکبر کہنا) ایک صدقہ ہے، امر بالمعروف ایک صدقہ ہے، نہی عن المنکر ایک صدقہ ہے، اور اگر آدمی سب نکر کے تو چاشت کی دو رکعت نماز پڑھنا سارے جوڑوں کی طرف سے صدقہ کے برابر ہو جائے گا۔

یہ جو نکر جوڑوں سے انسان کے بدن کی بندش رہتی ہے، ہر جوڑے دوسرے جوڑے سے ملتا ہوتا ہے اس طرح پورا بدن ایک دوسرے سے جکڑا ہوا ہوتا ہے جس سے انسان

چلتا پھرنا آسان رہتا ہے، اور کسی کام میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی ہے، تو یہ ساڑھے جوڑ جن کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تین سو ساٹھ ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہیں، اسلئے ہر جوڑ کا بطور خدا کی شکر گزاری کے آدمی کو صدقہ دینا ہے، صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے مراد مال کا صدقہ دینا ہے تو ان کو تعجب ہوا کہ روز آتا مال صدقہ کون دے سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ صرف مال ہی کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر بھلا کام اور اللہ کا ہر ذکر، ہر مصلی بات یہ سب صدقہ ہے، اور انکی ادائیگی کوئی مشکل بات نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سے کچھ نہ ہو سکے تو چاشت کی دو رکعت نماز ادا کرنے وہ ان تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ بن جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز کا شریعت میں کتنا بڑا درجہ ہے اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔

۵۸ کا بقیہ:-

تو پھر ابوالشیم نے حضرت عقبہ سے اپنی وہی بات دہرائی کہ میں پولیس کو بلا کر ان کو پکڑانا چاہتا ہوں، تو حضرت عقبہ نے پھر ان کو اس سے روکا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب کی پردہ پوشی کی تو اس کا ثواب ایسا ملے گا جیسے اس نے زندہ دفن کی ہوئی کسی بچی کو قبر سے زندہ نکالا۔ (تاریخ فوسوی ص ۲۹۱)

قارئین نازم سے گزارش

جن قارئین کام کو ان کے چندہ ختم ہونے کی اطلاع دی جا چکی ہے براہ کرم وہ اپنا چندہ بھیج دیں، جو ان کے ذمہ سال گذشتہ کی بقایا رقم ہے اس کو بھی روانہ کر دیں، ورنہ ادارہ مجبور ہوگا کہ اس شمارہ کے بعد ان تمام لوگوں کے نام پر چہ بند کر دیا جائے۔

نَعِيمُ الظَّرْفِ نَعْمَانِي نَدَوِي
بن مولانا محمد حنیف لی مایگاؤں

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا

پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت
ہونے کیلئے صرف قرآن پاک کی یہ آیت ہی سب سے بڑی دلیل ہے، جس میں اللہ تبارک
و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔

”ہم نے آپ کو سارے عالم کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ترجمہ آیت۔ پٹا

مزید برآں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں“

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی رحمت تھے، دنیا
میں آنے کے بعد بھی رحمت اور رہتی دنیا تک رحمت رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات اقدس اخلاق و اوصاف، عبادت و ریاضت، شریعت و طریقت، عدل
و انصاف، تعلیم و تعلم، امانت و دیانت، خلوص و سچائی، تقویٰ و طہارت، بندگی و تہجد
غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چیز رحمت ہی رحمت تھی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات گرامی میں بھی رحمت تھے اور دوسروں
کے لئے بھی رحمت تھے، جب دو کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو ان میں آسان کو اختیار
فرماتے، خود آپ کا ارشاد ہے۔ جب تم دو معیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو ان میں جو
آسان ہو اسے اختیار کرو۔ بطور مشقے نمود از خود ارے احادیث و واقعات پیش

خدمت ہیں، جنہیں ہمارے بزرگوں نے بطور رحمت پیش کیا ہے۔

انسانیت پر سب سے بڑی رحمت بحیثیت رسول ﷺ یہ تھی کہ ساری انسانیت اس وقت کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی میں اٹی پڑی تھی اور جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، مذہب کے معاملے میں عام رجحان بت پرستی کی طرف تھا۔ اور ارج خبیثہ سے بیکر چاند سورج تک کی پرستش کی جاتی تھی اور ان کے ناموں پر انسانوں تک کی قربانی کی جاتی تھی۔ خود خانہ کعبہ جو دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے، تین سو ساٹھ دیوی دیوتاؤں کا استھان بنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان پر نظر رحمت فرمائی اور جامِ وحدت سے سرشار کر کے انہیں۔ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کا مژدہ جالغز اسنایا۔ بالفاظ دیگر قبیلہ قریش کی ہاشمی شاخ سے ایک آفتاب رست و رحمت طلوع ہوا جس نے آن کی آن میں تاریخ انسانی کی رات کو دن میں بدل دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پیادہ پلاٹفٹ تشریف لے گئے وہاں ظالموں نے آپ کے پاؤں میں اتنے پتھر مارے کہ خون جوتوں میں جم گیا۔

خون سے کفشتے مبارک میں تلوے جھے

ایسی شان رسالت پہ لاکھوں سلام

زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر اڑا کرتے، عاجز آ کر آپ ایک مکان میں پناہ لیتے ہیں، بد معاشوں کا مجمع وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور اتنا مار تالا ہے کہ آپ بیہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اتفاقاً ہونے پر زبان رحمت پر یہ الفاظ تھے۔ اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت سے نواز دے یہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کیلئے بددعا کیوں کروں اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا ان کی آئندہ نسلیں انشاء اللہ خدائے واحد کی عبادت کرنے والی ہوں گی۔

ہو کی چھینٹوں سے چہرہ گلابی اس کا یہ میرا ظرف ہے قاتل کو بھی دعا دینا۔

حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے بارگاہ رسالت میں گرفتار کر کے پیش کئے گئے، ان کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی، وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کر چکے تھے، درحقیقت ان کی ہر شرارت ان کے قتل کی دعوت پر تھی، مگر عفو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ انتقام پر غالب آیا آپ نے انہیں معاف کر دیا، رحمت و رأفت کے اس سلوک کا ابوسفیان رضی اللہ عنہ پر ایسا اثر پڑا کہ انہوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا، فتح مکہ کے موقع پر تمام رؤسائے قریش مجرم کے کھڑے میں کھڑے ہیں یہ وہی تھے جن کی گردنوں پر بیسیوں مسلمانوں کا خون تھا، جنہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو سخت سے سخت اذیتیں پہونچائی تھیں اور ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، بارہا مدینہ پر حملہ کیا تھا، غرضیکہ اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو برباد کرنے کا کوئی دقیقہ اٹھانا نہ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور جو ارشاد فرمایا ان میں یہ حملے بھی تھے، تمام مفاخر، تمام انتقامات، تمام غم بہا میرے پاؤں کے نیچے ہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو اور تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے

شرافت تو یہ ہے کہ بھلائی کر دو تم

ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا اتفاق سے اسے پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ وہیں مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ دیکھ کر چاروں طرف سے اسے ڈانٹنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کا اور فرمایا کہ تم سختی کیلئے نہیں بلکہ نرمی کے لئے بھیجے گئے ہو، اس کے بعد اس بدوی کو سمجھایا کہ یہ مساجد عبادت کے گھر ہیں، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ پیشاب پاخانہ کی جگہ نہیں ہے اور لوگوں سے فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو۔

حضرت ہند بن ابی ہالہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش کے پروردہ تھے

ان کے بیان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم و خویشتن، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی غصہ نہیں آیا نہ کسی سے انتقام لیا۔ (مسلم)

امام غزالی رحمہ اللہ کی مائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک مزاج، نرم خو، کشادہ دل، اور خندہ جبیں تھے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: ”کنبہ اور خاندان والوں اور خادموں پر بہت مہربان تھے، زبان مبارک پر کبھی کوئی گندی بات یا گالی نہیں آئی، کسی پر لعنت نہیں کرتے تھے، دوسروں کی ایذا رسانی پر صبر فرماتے تھے، کنبہ کی اصلاح اور قوم کی درستی پر بہت توجہ فرماتے تھے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم خاص تھے کہتے ہیں کہ میں نے دس برس تک آپ کی خدمت کی مگر آپ نے کبھی کسی معاملہ میں باز پرس نہیں فرمائی، ”رحمت و درفت کی صفت اتنی غالب تھی کہ سزا دینے میں آپ انتہائی احتیاط برتتے تھے اور جتنا گنجائش ہوتی درگزر کرنا چاہتے تھے۔“

ایک صاحب نے آکر اقرار کیا کہ وہ زنا کے مرتکب ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، وہ گھوم کر دوسری طرف حاضر ہوئے آپ نے پھر رخ موڑ لیا جب کئی بار ایسا ہی ہوا تو آپ نے پوچھا: تمہیں جنون تو نہیں ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا: جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: تم نے شاید صرف ہاتھ لگایا ہو گا، انہوں نے کہا: جی نہیں، مجامعت کی ہے۔ ان ساری دفاحتوں کے بعد ناچار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سنگ سار کئے جائیں۔

دیکھئے شانِ رحمت کس طرح چاہتی ہے کہ مجرم کی سزا میں تخفیف ہو جائے مگر تعزیراتِ اسلام کو نافذ ہی کرنا پڑا، ہر دالطاف سے دشمن اسی طرح فیضیاب

ہوتے تھے جیسے کہ دوست نیک والوں کی دشمنی کے باعث ایک بار حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے نجد سے مکہ غلہ جانا دیک دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً حکم دیا کہ غلہ نہ روکا جائے۔

اپنے جانی دشمن غوث بن اکراث پر قابو پانے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں، جنگ کے میدان میں انسانی جانوں کے ساتھ رحمت و شفقت کے ایسے درخشندہ اصول چھوڑے ہیں اور ایسی اصلاحیں جاری فرمائیں کہ سفاکی، بے دردی اور درندگی کی جگہ عدل و رحم کے جذبات میدان جنگ کے بھی اوصاف بن گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں ضعیفوں، عورتوں، بچوں، ملازموں اور غلاموں کے قتل کرنے کی قطعی ممانعت کر دی تھی۔

مسلمانوں کو سب سے پہلے جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے، یہ لوگ اہل مکہ تھے اور ان کی اسلام دشمنی ظاہر تھی، ان میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ اور زبان سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو مختلف قسم کی باتیں پہنچائی تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب جانا کہ ان کے معاملہ میں صحابہ سے مشورہ کر لیا جائے، صحابہ میں رائے کا اختلاف ہوا، ایک گروہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہم خیال تھا جن کی رائے تھی کہ قیدیوں کو جرمانہ لیکر آزاد کر دیا جائے، دوسرا گروہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس تجویز سے متفق تھا کہ کل قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور ان سے پورا پورا قصاص لیا جائے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے چونکہ زری پر مبنی تھی اسلئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پسند آئی، آپ نے حکم دیا کہ قیدیوں میں سے جو جرمانہ ادا کر دیں وہ رہا کر دیئے جائیں اور جو قدرت نہ رکھتے ہوں انہیں مدینہ لے چلا جائے۔

اسیران جنگ پر ظلم کے پہاڑ توڑنا اس زمانہ کی تمام فوجوں میں ایک معمولی بات تھی اور آج بھی ہے، عرب بھی اس میں کسی سے پیچھے نہ تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کی بابت تاکید کی کہ عزت و عافیت کے ساتھ رکھے جائیں، ان کو کھانے پینے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔

غزوہ حنین میں غالباً چھ ہزار ^{۳۳۳} اسیر مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے، آپ نے ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا اور ان کو پیہنے کے لئے چھ ہزار جوئے عافیت فرمائے۔
ع کیا رحمت و رافت ہے سرکارِ دو عالم کی

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لئے رحمت نہ تھے بلکہ جن وانس شمس و قمر، شجر و حجر، بر و بحر، حیوانات و جمادات، زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کی ہر ہر شئی پر آپ کی رحمت محیط تھی۔

عرب کی جاہل قوم میں جانوروں کے حق میں بلا کی بے درد تھی، زندہ اونٹ کی پیٹھ پر سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا کرتے تھے، جانوروں کو کھرا کر کے تیر اندازی کی مشق کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان باتوں کو حرام قرار دیا۔

ایک دفعہ ایک اونٹ نظر سے گزرا جو بھوک سے بہت لاغر ہو گیا تھا، آپ کی ذات رحمت نے دیکھ کر تکلیف محسوس کی اور فرمایا ”ان بے زبان جانوروں کی بابت خدا سے ڈرو“ اسی طرح ایک گدھے کو دیکھ کر جس کا چہرہ داغایا تھا، زبان مبارک سے بطور رحم یہ الفاظ نکلے۔ ”جس نے اسے داغایا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو“ (مقالات سیرت) ڈاکٹر محمد آصف قندوالی

دیکھئے ایک جانور کی تکلیف کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تڑپ اٹھتے ہیں ذرا ان ارشادات پر عمیق نظر ڈالیں جو بطور ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئے ہیں تو ان میں ہمیں رحمت و شفقت کے پہلو نظر آئیں گے۔ ملاحظہ ہو۔

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۔ جو کوئی اپنے غلام پر تہمت لگائے جب کہ وہ بے گناہ ہو تو قیامت کے روز اس کی پیٹھ پر کوڑے پڑیں گے۔ ” یہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی شانِ رحمت ہی ہے کہ جو غیبت و بہتان سے روک رہی ہے تاکہ ایک امتی سزا سے بچ جائے۔

۲۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔

۳۔ بہترین نوشہ تقویٰ ہے، شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔

۴۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

۵۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے۔

۶۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

۷۔ اپنے زرو مال کی زکوٰۃ نہایت خوشی کے ساتھ دیا کرو۔

۸۔ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اگر ایسا کرو گے تو

ہو سکتا ہے (اگر اس کو اس مصیبت سے نجات دیدے اور تم کو اس میں مبتلا کر دے۔

۹۔ تم میں کوئی سوراخ یا پھڑپھڑے ہوئے پانی میں پیتاب نہ کرے۔

۱۰۔ رات میں (اپنے) چراغ بجھا دیا کرو۔

اس طرح کے بیشتر چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن سے رحمت ہی رحمت جھلکتی ہے

اگر یہ کہا جائے کہ زبان رسالت سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے اعجازِ مبارکہ سے صادر ہونے والے افعال تمام کے تمام امت کے حق میں بالخصوص

اور ساری کائنات کے حق میں بالعموم رحمت ہی رحمت ہیں تو بیجا نہیں ہے۔

وہ غیوں میں رحمت لقب پانے والا

مرادیں غریبوں کی بر لالنے والا

سراج الدین اشعر رام نگری

گستاخی معاف

راقم الحروف کو مسلم مذہبی جماعتوں کے مابین گروہی جنگوں اور عقائدی اور فقیہی
 موشگافیوں کو لے کر ٹکراؤ سے کبھی دلچسپی نہیں رہی بلکہ انھیں وحشت اور افسوس کی نظر سے دیکھتا
 رہا۔ اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ کاش ہماری یہی تو انسانی عام ملت اسلامیہ کی فلاح و تعمیر کی کوششوں
 میں صرف ہوتی، کاش ہم ایک دوسرے میں کیڑے نکالنے کی جگہ اس بات پر نظر کرتے کہ ہم سب کا
 مشترک دین حق آج دنیا میں باطل اور معاند طاقتوں کے چوڑے چھلکوں کا کس طرح نشانہ بنا ہوا
 ہے، کیسی غربت، بیکسی اور کسمپرسی کا شکار ہے، یہاں غربت کا لفظ اجنبیت اور بیگانگی
 کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، میرا اشارہ اس حدیث پاک کی طرف ہے کہ اسلام ابتدائی
 بھی اجنبی تھا اور مستقبل میں پھر اجنبی ہو جائے گا۔ آج بیگانے ہی نہیں اپنے بھی حقیقی اسلام
 سے عملاً اجنبیت کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، چند ظاہری رسم و رواج ہی کو اسلام کا نام
 دے دیا گیا ہے، سنت نبوی کا درجہ بدعتوں کو حاصل ہے، سچ پوچھئے تو ہر مذہبی گروہ نے کچھ
 چیزوں کو اپنی شناخت بنا لیا ہے، اور سارا زور انھیں کے اثبات پر صرف کرتے ہیں،
 ایک گروہ میلاد، قیام، فاتحہ، ہر موقع پر صلوٰۃ و سلام کے التزام، علم غیب رسول، نازلے غائب
 مسجدوں میں مصافحہ بعد العصر، اور حتیٰ علی الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے پر اتنا مہر ہے کہ ان پر عمل
 نہ کرنے والوں کو مسجدوں سے نکال دینا ہے، قوالی، عرس، قبروں کے بوسہ چادر گاگریں اچھا

ہوا ہے، ایک دوسرا گروہ اس پر مصر ہے کہ فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، آئین بالجہر کے بغیر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہ ہوگی، سیکڑوں برس سے ان کو لیکر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، سیکڑوں مناظرے ہو چکے، حق ناحق کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، کوئی اپنے مسلک اور عمل سے بال برابر ہٹنے کو تیار نہیں ہوا، بلکہ عناد و عداوت کی تہیں اور دبیر سوئی گئیں، تب قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں گونجتی ہے کہ علیٰ حزب بسم اللہ یحمدونہ فرعون ہ ہر گروہ کے ہاتھ میں رکھ لوئے کی شکل میں، چند چیزیں ہیں جن کو لیکر وہ گن ہیں۔ ہر ایک کو اپنی شناخت کی چیزوں میں اتنا انہماک اور شغف ہے کہ وہ یہ بھی دیکھنے سے قاصر ہے کہ فاتحہ خلف الامام، آئین بالجہر، رفع یدین کے مسائل کا تعلق تو اس سلمان سے ہے جو نمازی ہو، جب سے ہم ان مسئلوں کے برحق ہونے کی جنگ لڑ رہے ہیں تب سے بدتر تک یہ امت اسلام کی اس مہتمم بالشان عبادت اور ارکان اسلام میں اولین درجہ رکھنے والے فرض کو چھوڑتے چھوڑتے اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی کسی مجموعی آبادی کا پانچ فیصد بھی نمازی نہیں ہے تو شاید قلعہ نہ ہوگا، کتنی حیرت اور بوجہ العجبی کی بلکہ مجنونانہ صورت حال ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کی دین سے اس دوری اور بیگانگی کا جو غم ہونا چاہئے وہ کسی گروہ کو نہیں ہے اور یہ بھی ہوش نہیں ہے کہ جب نماز ہی باقی نہیں رہ گئی ہے تو ہم کیوں آئین رفع یدین فاتحہ خلف الامام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہماری پہلی کوشش ان مسئلوں کو بے کر بحث و مناظرہ کرنے کی نہیں بلکہ مسلمانوں کو مسجدوں میں لانے کی ہونی چاہئے۔ جب مساجد مسلمانوں سے آباد ہو جائیں تب ان کو یہ بتایا جائے کہ نماز کا کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا نہیں۔

ہم نے تحریک اور گروہ بندی کی مٹے مرد افکن کے نشے میں سرشار ہو کر چاہے ایک دوسرے سے جتنی دوری بنا رکھی ہو، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہم کو عالمی پیلے پر ایک ہی گروہ اور فرقہ سمجھتے ہیں، ایک ہی ملت سمجھ کر ہمارے مٹانے کی سازشیں اور منصوبے بناتے ہیں، ان کی فوجیں ایک ہی طیارے سے ہماری بستیوں پر بم گرا کر زندہ

انسانوں کو لاشوں کے ڈھیر میں بدلتی اور ہمارے آباد شہروں کو دیران کرتی ہیں، کیا ان شہروں میں مسلمانوں کے ہر عقیدے اور مذہبی گروہ کے مسلمان نہیں بستے؟ ہم ہلاک و تباہ ہو جاتے ہیں لیکن اپنی خانہ بندیاں اور ان کو لیکر آویزش کا رویہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نیا عبرتناک۔

ایک اور اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے مذہبی ڈیرے، خیمے لاکھ لاکھ الگ الگ ہوں اللہ رب العالمین ہفت افلاک کی بلندیوں سے ہم پر کس اعتبار سے نظر فرماتا ہے۔

ان هذه امتكم امة واحدة
وانا ربكم فاعبدون۔
بے شک یہ تمہاری امت ایک امت واحدہ
ہے اور میں تم سب کا رب ہوں پس سب کو
(سورہ انبیاء آیت ۹۲) میری عبادت کرو۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی امت قرار دیا ہے جس کی دعا بانی کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے کعبہ کی دیواریں اٹھاتے وقت مانگی تھی، اور جس کی تشکیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے آتشیں دور میں اور مدینہ آنے پر مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے تلواروں کی چھاؤں میں کی تھی، ہم وہی امت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ، امت واحدہ، خیر امت، امت وسط وغیرہ کے شاندار خطابات سے نوازا۔

اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر قرآن کی اس آخری آیت میں فرمایا گیا۔

اليوم اكملت لكم دينكم
وانتم عليكم نعمتي ورضيت
لكم الاسلام ديناً
آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو
مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تم
سے اس حیثیت سے راضی ہو گیا کہ تم دین اسلام
کو ماننے والے ہو۔

تو اللہ بھی ہم سب کو اپنے محبوب رسول اور آخری نبی کی امت کی حیثیت سے دنیا میں خدائی دین کی مائل امتوں میں سب سے آخری کڑی کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اس

نے ہمیں قیامت تک کیلئے اسلام کی امانت سونپ کر اسے اپنے تمام بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے، ہم اپنی اہمیت، مقام اور ذمہ داری سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیرامۃً اخروجت للناس فرمایا ہے یعنی تم دنیا کے تمام انسانوں کو خدا پرستی کی سچی راہ کی طرف رہنمائی کیلئے بھیجے گا، ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ اِیَّةً کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ہمیں دنیا کے سامنے محض تولی تبلیغ نہیں کرنی ہے، اسلام کا نمونہ بن کر عملی تبلیغ کرنی ہے۔

کہاں اتنی گراں بار ذمہ داریاں اور تمام عالم انسانیت کی ہدایت کا فریضہ سیکر بھی گئی امت کا مقام، اور کہاں آج کی ہماری یہ حالت زار کہ دنیا کو اسلام کا، توحید کا درس دینے کے بجائے آپس ہی میں چھوٹی چھوٹی فردی باتوں کو لیکر دست درگریاں ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن میرا روئے سخن مسلم عوام سے کم اور محترم علمائے کرام کی طرف زیادہ ہے، جو کچھ اوپر عرض کیا گیا ہے، کیا ہر گروہ کے علمائے کرام ان حقائق سے بے خبر ہیں۔

میں ان حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ اپنے درد دل کو کاغذ پر اتارنے کیلئے دل کے تعاضفے کو درد نہ کر سکا، میرا ایمان ہے کہ کوئی مسلمان جو نماز بھی اخلاص کے ساتھ ادا کر لگا روز محشر سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرمائے گا چاہے اس نے آئین آہستہ سے کہی ہو یا زور سے، ہاتھ سینے پر باندھا ہو یا ناف پر، ہاتھ اٹھائے ہوں یا نہ اٹھائے ہوں چاہے اس نے امام ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کیا ہو یا امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل رحمہم اللہ کے مسلک پر، یہاں تک کہ وہ نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی جو ان ائمہ کرام کی عظمت کے منکرین براہ راست کسی حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں گے، اللہ کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے جتنی اس کی کرسی، قدرت و حکومت جو آسمان و زمین پر حاوی ہے، ان میں سے کوئی بھی نماز مکتوا کسار ایتھوئی اصل کی ہدایت نبوی کے خلاف نہیں ہے، پس ان جزیات کو لے کر مناقشات کو موقوف کر کے اس بھولی بھٹکی امت کو دین کے قریب لانے کی فکر کیجئے، اس امت کا فرض صرف اتنے سے بھی ادا نہیں ہو گا، ساری انسانیت کو اسلام کی

راہ پر اور خدا کی توحید اور بندگی کے دائرے میں لانے کا کھٹن فریضہ بھی انجام دینا باقی ہے جس کی طرف ارباب تبلیغ کا بھی دھیان نہیں ہے، آپ اگر پوری امت کو ایک وحدت سمجھ کر اس کی ہدایت کی فکر نہیں کر سکتے تو خدا را اپنے اپنے گھر کی فکر کیجئے، اپنے گروہ کی ذمہ داری سنبھال لیجئے، یہ ذمہ داری محض تذرانہ اور فیس لے کر جلسوں میں تقریریں کرنے سے ادا نہ ہو سکے گی، اس کیلئے وہ پیغمبرانہ سوز و گداز، فکر مندی اور دبدول درکار ہے جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو اپنے محبوب نبیؐ سے فرماتا پڑا تھا کہ :

طَبَا مَا انْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ
لِتَشْقَىٰ ۝ اے نبی ! ہم نے اسلئے آپ پر قرآن نہیں
اتارا ہے کہ آپ امت کے غم میں مشقت میں پڑ جائیں
لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا اَلَا یَكُونُوا
مُؤْمِنِیْنَ ۝ آپ تو شاید اس غم میں اپنی جان ہلاک کر لیں
کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔

اور خود نبی کریمؐ ارشاد فرماتے ہیں کہ :
مَنْ يَتَّبِعْنِي هُودٌ وَّ اَخَوَاتُهَا
يُحْمِلُهُ سَوْرَةٌ هُودٍ وَّ اَسْ كِیسی دیگر سورتوں نے
بوڑھا کر دیا جنہیں پیغمبروں اور انکی امتوں کا ذکر ہے۔

میں سینوں کی مسجدوں میں جب یہ دیکھ کر ادا اس ہوتا ہوں کہ چند بڑی عمر کے ادھیڑ
اور بوڑھے ہی نماز ادا کر کے اسلام کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہیں، نوجوان نسل غائب ہے
اور سوچتا ہوں کہ کیا خدا کا دین نوجوانوں کیلئے نہیں آیا ہے، کیا اسلام اب صرف بوڑھوں
کا دین رہ گیا ہے، کیا اسلام خود بوڑھا ہو گیا ہے، تو کبھی کبھی کسی اہل حدیث مسجد میں یہ امید
لے کر چلا جاتا ہوں کہ یہ حضرات دین کے معاملے میں ہم سے زیادہ مستعد ہوں گے تو وہاں حالت
اور بھی ابتر نظر آتی ہے، تو شکر ہوتا ہے کہ اس امت کو کیا ہو گیا ہے، جو حال عین کا ہے
وہی حال بلکہ اس سے گئی گزری حالت فین کی ہے، کسی تیسرے گروہ کا جائزہ یہاں نظر انداز
کرتا ہوں، جو بزبان خود اصل سستی ہیں، ابتدائے اسلام میں اہلسنت و الجماعت کی
جو اصطلاح وضع ہوئی اس کے مطابق سب سنی ہیں کہ قرآن اور نبیؐ اور صحابہؓ کی سنت پر

چلنے کے معنی ہیں۔

کس گروہ اور جماعت کا دین سے کتنا تعلق اور کیا رشتہ ہے اس کا سب سے صحیح پیمانہ ان کی مساجد ہیں، ظاہر ہے کہ اگر مسلمان کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے تو اس سے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کی زندگی میں دین کے دوسرے شعائر و اعمال کتنے پائے جاتے ہوں گے، حیرت اس وقت ہوتی ہے جب اہلحدیث جماعت کے ایک سرکاری آرگن میں شائع شدہ مملکت سعودیہ کے مفتی کے فتاویٰ میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ تارک صلوٰۃ کافر ہے، معلوم ہوا کہ برصغیر کے اہلحدیث علماء و مفتیوں کا بھی یہی فتویٰ ہے، اس فتویٰ کی بنیاد اس حدیث پاک پر ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، بے شک حدیث کے الفاظ کا یہی ترجمہ ہے، چونکہ اہلحدیث برادران حدیث رسول پر لفظاً و معنیاً عمل کے پیدھی ہیں وہ اس حدیث کا سیدھے وہی مطلب لیتے ہیں جو ظاہری الفاظ سے مترشح ہوتا ہے، برخلاف احناف کے جو اس حدیث کی تاویل کر کے اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، لیکن محض ترک نماز سے وہ کافر نہ ہوگا، البتہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ عمل کفر کے جیسا یا اس کے قریب ہے۔

ایک سعودی مستفتی نے پوچھا تھا کہ میرے والد نماز نہیں پڑھتے تھے، میری والدہ ان کو بڑی نصیحت کرتی تھیں اس کا بھی کوئی اثر ان پر نہ ہوا وہ انتقال کر چکے ہیں، کیا میں ان کے لئے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں یا اور کوئی نیک عمل ان کی نجات و بخشش کے لئے کر سکتا ہوں، سعودی مفتی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ تمہارے والد عملاً ترک نماز کے سبب کافر مرے، اور کافر و مشرک کے لئے استغفار سے قرآن میں ممانعت آئی ہے، لہذا استغفار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس پر میں نے اخبار قومی محمد بنارس میں بنارس کے سلفی طبقے سے ایک سوال کے عنوان سے ایک ادارہ لکھ کر عرض کیا تھا کہ فتویٰ کے معنی دین کے حکم اور فیصلہ کے ہوتے ہیں، فتویٰ اسلئے پوچھا جاتا ہے اور اسلئے دیا جاتا ہے کہ اس کا نفاذ ہو، اگر مکہ سے لیکر دہلی اور بنارس تک کے سلفی علماء

کا دہی قطعی اور سوچا سمجھا فیصلہ ہے جو اس سعودی فتویٰ میں ہے تو پوری امت کو چھوڑ دیجئے کیا اہلحدیث فرقہ کا اس پر ایک فیصلہ بھی عمل ہے؟ اور عمل نہیں ہے تو کیوں؟ کیا اپنے فرقہ کے ستمدار تارکین مسئلہ کو سچ پچ آپ کا فرماتے ہیں، اور کیا ان کے ساتھ آپ کا دہی عمل ہے جو کافر کے ساتھ ہونا چاہئے؟ کیا آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جب بے نمازی نوجوان کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ شادی کافر کے ساتھ ہوتی ہے یا مسلمان کے ساتھ؟ یہ ایک سوٹا سا سوال ذہن میں آیا جو میں نے پورے طبقے سے بالا اعلان کیا، اس کا کسی نے مثبت یا منفی کوئی جواب نہیں دیا، حقیقت یہ ہے کہ بے نمازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اہلحدیث میں بھی پائی جاتی ہے۔ ————— تو صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اس معاملے میں عملاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو مان لیا چاہے زبان سے اعتراف نہ کریں۔ لہذا آپ کو بھی ایسا نداری سے امام اعظم کا مشکور ہونا چاہئے جن کے بے مثال تفقہ نے سینوں ہی کو نہیں پوری اہلحدیث امت کو بھی کافر ہونے سے بچالیا، میرا یہ ادارہ کم و بیش دس سال قبل شائع ہوا تھا، وہ اس وقت سے لے کر اب تک محتاج جواب ہے۔“

۴۴ کا بقیہ :-

(۱۳) حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام آئین کہتا ہے تو فرشتے بھی آئین کہتے ہیں اور جس کا آئین کہنا فرشتوں کے آئین کہنے کے موافق ہوتا ہے اس کے گناہ مٹا کر دیئے جاتے ہیں، اور آئین کہنے میں فرشتوں سے موافقت سرا کہنے میں ہوتی ہے نہ کہ جہرا کہنے میں۔ ان امور کے پیش نظر سرا آمین کہنا ہی اولیٰ اور افضل ہوگا، ہاں آئین میں بوقت مصلحت و ضرورت جہر کی بھی اجازت ہے اور جن روایتوں کو غیر متعقدین آئین کو جہرا کہنے کیلئے پیش کرتے ہیں اگر ان کو کسی درجہ میں صحیح بھی مان لیا جائے تو ان کا محمل یہی ہوا ہے۔

نور الدین نور اللہ الاعظمی

امین کا مسئلہ کتاب و سنت اور عقل کی روشنی میں

غیر مقلدین اور منکرین سنت کے مابین بہت سی وجوہ اشتراک ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ منکرین سنت کہتے ہیں کہ ہم سنت کو نہیں مانتے، ہمارے لئے قرآن کافی ہے، اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جو چیز سنت میں آگئی ہے تو اب قرآن کی کیا ضرورت ہے، البتہ دونوں فرق میں فرق یہ ہے کہ منکرین سنت تو سنت کا انکار بیابانگ دہل کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین قرآن کا انکار عملاً کرتے ہیں، زبان سے نہیں، منکرین سنت کے نزدیک قرآن اصل ہے اور غیر مقلدین کے نزدیک قرآن کے مقابلہ میں سنت کو ترجیح دی جاتی ہے۔

منکرین سنت کا، سنت کا منکر ہونا تو ایک طے شدہ بات ہے، البتہ غیر مقلدین چونکہ نفاق سے کام لیتے ہیں اس وجہ سے ان کا مذہب و عقیدہ سمجھنے کیلئے ان کے عمل کا جائزہ لینا پڑے گا۔ غیر مقلدین کے قرآن سے عملاً انحراف کی چند مثالیں عرض کر دوں گا۔

(۱) قرأت خلف الانام کے مسئلہ میں خدا کا یہ حکم ناطق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قابض

رہو۔ ارشاد باری ہے۔

واذا قرأ القرآن فاستمعوا

یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو

لہ وانصتوا لعلکم ترحموا

اور خاموش رہو تاکہ تم پر خدا کی رحمت ہو۔

(۱) امام احمد بن تیمیہ رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے سلسلہ کی ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ مقتدی کو نماز میں خاموش رہ کر امام کی قرأت کو سنا چاہئے، مگر غیر متقلدین کا عمل یہ ہے کہ وہ اس آیت کو مانتے نہیں اور امام کے پیچھے سمدھ فاقہ پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔
(۲) قرآن کا واضح ارشاد ہے۔

الطلاق مرتان فامساك
بمعروف او تسريح باحسان۔
طلاق (جس کے بعد رجعت ہو) دو مرتبہ ہے
پھر چاہے تو بیوی کو رک رک لے اور چاہے اچھے
طریقہ پر چھوڑ دے۔

پھر فرمایا گیا۔

فان طلقها فلا تحل له
من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔
یعنی اگر (دو طلاق کے بعد) بیوی کو تیسری طلاق
دے تو بیوی بلا دوسرے شوہر سے
نکاح کئے ہوئے پہلے شوہر کیلئے حلال نہیں۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص دو طلاق کے بعد تیسری طلاق دے گا خواہ مجموعاً خواہ منفرداً
اس کی طلاق پڑ جائے گی اور عورت اس کے لئے حرام ہو جائے گی، اور قرآن کے اس حکم کو سوائے
چند لوگوں کے تمام امت نے تسلیم کیا مگر غیر متقلدین ان کے ساتھ ہو گئے جو قرآن کے اس حکم کے منکر ہیں
یا اس کی بعید از فہم تاویل کرتے ہیں۔
(۳) قرآن کا واضح حکم ہے :

(۱) ابن تیمیہ قادسی فرماتے ہیں۔ و ذکر احمد بن حنبل الاجماع علی انھا انزلت فی ذلک۔
(فادویٰ ص ۲۶۹ ج ۲۳) یعنی امام احمد فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت قرأت خلف الامام
کے بارے میں ہے۔۔۔۔۔ نیز ابن تیمیہ فرماتے ہیں : وقد استفاض من السلف انھا
انزلت فی القراءۃ فی العساکر۔ (ایضاً) یعنی سلف سے یہ بات بطور شہرت کے منقول ہے
کہ یہ آیت نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں اُتری ہے۔

واتبع مبیل من اناب الی

اس آیت سے صراحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے فرماں برداروں کی اتباع کی جائیگی^(۱) اور ان کا راستہ اختیار کیا جائے گا، خواہ وہ اللہ والا ایک ہو یا چند ہوں، اس آیت سے تقلید ائمہ کی شرعی حیثیت اور اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ منبیین کی جو فرست تیار ہوگی اس میں ائمہ اربعہ کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا۔ مگر غیر مقلدوں نے ائمہ اربعہ کی تقلید و اتباع کا صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اس کو شرک تک کہا، اور اس طرح عملاً و عقیدۃً انھوں نے قرآن کے اس حکم کو ٹھکرا دیا۔

قرآن کا ارشاد ہے۔

الفتنة اشد من القتل

جس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ فتنہ کو ختم کرنے کے لئے ہر ممکن تدبیر کا اختیار کرنا واجب ہے، اور فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ انسان دین سے گمراہ ہو جائے، خواہشات کا بندہ بن کر اپنی من چاہی زندگی گزارے، خدا کے حکم کو جب چاہے ٹھکرا دے اور جس کو جب چاہے لے لے، کتاب و سنت کو اپنی خواہش کا پابند بنالے اور ان کی تشریحات اپنے علم و عقل کے بل بوتے پر کرنے لگے، یہ بہت بڑا دینی فتنہ ہے جو پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اور ہر زمانہ میں رہے گا۔

اور اسی فتنہ کے سد باب کے لئے امت کے ارباب علم و عقد نے جب یہ فتنہ بہت سراٹھانے لگا تھا تو تقلید ائمہ کو واجب قرار دیا، بلکہ مزید اس فتنہ کی جڑ اکھاڑ دینے کے لئے

(۱) اتباع اور تقلید دونوں کا مفہوم ایک ہے، یعنی کسی کے علم و فضل پر اعتماد کر کے اس کی بات کو اختیار کر لیا جائے، جس طرح کسی کی اتباع کیلئے یہ ضروری نہیں کہ اس سے ہر ہر بات کیلئے دلیل طلب کی جائے، اسی طرح تقلید کا بھی یہی مفہوم ہے کہ بلا طلب دلیل جس کے علم و فضل و روح و تقویٰ پر اعتماد ہو اس کی بات قبول کر لی جائے۔

ایک ہی امام کی تقلید کو واجب قرار دیا، اور ساری امت نے اس فیصلہ کو قبول کر لیا، مگر غیر مقلدوں نے کہا کہ ہمیں امت کے سوا دا عظم کا یہ فیصلہ خواہ قرآن کی روشنی میں کیوں نہ ہو تسلیم نہیں۔ کچھ اسی قسم کا رویہ غیر مقلدین نے "آمین" والے مسئلہ کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ "آمین" دعا ہے، البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطاء سے نقل کیا ہے کہ آمین دعا ہے۔ (قال عطاء آمین دعاء بخاری) آمین کے معنی ہے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لیجئے، قرآن میں بھی آمین کو دعا کہا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ آمین کہہ رہے تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا۔

قال قد اجیبت دعوتکما۔ یعنی اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی قرآن نے حضرت ہارون کے آمین کہنے کو دعا ہی سے تعبیر کیا، اور امت کا سوا دا عظم آمین کو دعا ہی کہتا ہے، اور دعا کے سلسلے میں جو قرآن کی تعلیم اور ہدایت ہے وہ یہ ہے۔ ادعوا ربکم قضا و خفیۃ یعنی تم اپنے پروردگار کو عاجزی اور چپکے سے پکارا اس کا کھلا مطلب ہے کہ دعاؤں میں اصل یہی ہے کہ وہ بلند آواز سے نہ ہو آہستہ سے ہو (کسی وقتی ضرورت یا مصلحت کے تحت بلند آواز سے دعا کرنے کی بات الگ ہے) اور چونکہ آمین دعا ہی ہے اس وجہ سے اس میں بھی قرآن کے اس ناطق اور منصوص حکم کی روشنی میں اصل یہی ہوگی کہ آمین کو آہستہ کہا جائے^(۱)

لیکن غیر مقلدوں نے قرآن کے اس حکم پر دھیان نہیں دیا نہ اسے قابل عمل جانا اور قرآنی احکام سے انحراف کی جو انکی قدیم روش ہے اس پر یہاں بھی قائم رہے اور کہا تو یہی کہا کہ ہم تو آمین زور ہی سے کہیں گے، اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ آمین زور سے کہو،

(۱) ابتہ تعلیم و تعلم کی غرض سے یا اس وجہ سے کہ لوگ آمین کہنے کو بدعت قرار دیں یا زور سے کہنے کو جائز ہی نہ سمجھیں تو زور سے آمین کہنا اس اصل کے خلاف نہیں قرار پائے گا۔

سنت یہی طریقہ ہے ۔

اور جب ان سے کہا گیا کہ صرف ایک حدیث صحیح پیش کر دو جس میں آنحضرت کا یہ ارشاد موجود ہو کہ امام و مقتدی آمین جہراً دبا آواز بلند کہیں تو یہ لگے دائیں بائیں جھانکنے اور آنحضرت کا یہ حکم کسی صحیح سے تو کیا ضعیف حدیث سے بھی نہیں دکھا سکے ، اس تہی داسنی کے باوجود جو مصلہ دہمت یہی ہے کہ وہ قرآن کی بات نہیں مانیں گے جس میں خدا کا یہ حکم موجود ہے کہ ۔ اللہ سے دعا ہے کہ غرض و اخلاص سے کر دو ۔

اور لطف تو یہ ہے کہ جن احادیث سے آمین بالجہر پر وہ استدلال کرتے ہیں اس میں بھی نہ عقل کو کام میں لائے اور نہ صحیح نقل ہی پیش کر سکے بلکہ ہوا یہ کہ اپنے اصول موضوعہ و مقررہ کی بھی انھوں نے نفی کر دی ، آئیے ذرا ان کے دلائل کا جائزہ لیں ۔

غیر متعلقین آمین بالجہر پر حضرت ابو ہریرہ کی ایک اس روایت سے استدلال کرتے ہیں ۔

عن ابی ہریرۃ قال ، کان	یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ
فرغ من قراءۃ ام القرآن رفع صوته	فاتحہ سے فارغ ہوتے تو اپنی آواز بلند کرتے
وقال آمین ۔	اور آمین کہتے ۔

اس روایت کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن عثمان ہے ، اور جس سے وہ اس کو روایت کرتا ہے اس کا نام اسحاق زبیدی ہے ، اور استاذ و شاگرد دونوں ہی ضعیف و متکلم فیہ و مجروح ہیں ، یحییٰ بن عثمان کے بارے میں ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کی روایتیں مشکوک بھی ہوتی ہیں اور اس کے استاذ کے بارے میں ابوداؤد فرماتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے ، نسائی فرماتے ہیں وہ ثقہ نہیں ہیں ، محمد بن عوف کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے ، نسائی فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے ، اس روایت کو بخاری نے روایت کیا ہے اور نہ مسلم نے نہ ابوداؤد ، نہ ترمذی ، نسائی اور ابن ماجہ نے ۔ غرض صحاح ستہ میں اس روایت کا وجود ہی نہیں ، اور روایت ضعیف ہے

مگر اس ضعیف روایت کو جس کو اصحاب صحاح ستہ نے رد کر دیا ہے، غیر متقلدین چند محدثین کے اقوال کی بنیاد پر صحیح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو قرآن کے حکم منصوص کے رد کرنے کی بنیاد بناتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ہی کی ایک دوسری حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس سے بھی غیر متقلدین استدلال کرتے ہیں، وہ روایت یہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال: ترک	یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں
الناس التامین وکان رسول اللہ	نے آئین کو ترک کر دیا ہے حالانکہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر	صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
المغضوب علیہم ولا الضالین قال	کہتے تو آئین کہتے جس کو صف اول کے لوگ
آمین حتی یسمع اهل الصف الاول	سن لیتے اور مسجد گونج جاتی۔

فیرتج بہ المسجد۔

ادلاً تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس لئے کہ اس کی سند میں ایک راوی بشر بن رافع ہے جس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں، اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی جاتی، اور امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، اور امام ابی حنیفہ و التعلیل ابن معین فرماتے ہیں کہ وہ منکر حدیثیں روایت کرتا تھا، اور نسائی فرماتے ہیں کہ قوی نہیں ہے، حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں وہ ضعیف ہے اور محدثین کے نزدیک وہ منکر الحدیث ہے۔ ابن جان فرماتے ہیں کہ وہ موضوع حدیثیں روایت کرتا تھا، حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی حدیث قبول نہیں کی جائیگی، غرض یہ حدیث سند کے لحاظ سے بالکل ضعیف ہے۔

اس حدیث کا حال تو یہ ہے مگر غیر متقلدین اس سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ پھر اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین صرف صف اول کے لوگ سنتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ مسجد بھی گونج جاتی تھی، کیا غیر متقلدین خود فرمائیں گے

کہ یہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں؟ (۱)

پھر ذرا اس پر بھی آپ دھیان دیں کہ اگر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی تھی، دیواریں بھی کچی تھیں اور چھت بھی، چھت کچھور کی شاخیں ڈال کر بنائی گئی تھی۔ کیا اس شکل میں گونج والی کیفیت مسجد نبوی میں پیدا ہو سکتی تھی، کاشش غیر مقلدین عقل سے بھی کام لیتے۔

اور پھر غیر مقلدین نے اس پر بھی قلعاً توجہ نہیں دی کہ یہ حدیث تو صراحۃً اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں اجماعاً آئین بالجہر نہیں کہی جاتی تھی، خود حضرت ابوہریرہؓ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ: "ترک الناس التامین"۔ یعنی لوگوں نے آئین کہنا چھوڑ دیا ہے، اگر جہراً آئین کہنا ہی مسنون ہوتا تو لوگ وہ بھی صحابہ کرام نماز کی اس سنت کو بالاتفاق بقول حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ چھوڑ کیوں دیتے۔ کیا کسی مسلمان کی عقل یہ باور کر سکتی ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت کو صحابہ کرام اجماعی طور پر ترک کر دیں۔

غرض یہ حدیث جو غیر مقلدین کا اہم مسئلہ ہے نہ عقلاً لائق قبول ہے اور نہ نقلاً۔ مسند اسحاق بن راہویہ کی اس روایت سے بھی غیر مقلدین آئین بالجہر پر استدلال کرتے ہیں، حضرت ام حصین کی روایت ہے۔

انہا صلت خلف رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فلما قال ولا
البنات قال آمین فسمعتہ وہی
فی صف النساء
یعنی ام حصین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تو جب آپ نے ولا البنات کہا تو انھوں نے باوجودیکہ وہ عورتوں کی صف میں تھیں سنا کہ آپ نے آمین کہا۔

مگر یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں ایک راوی اسماعیل بن مسلم مکی ہے، عام طور پر محدثین اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں، امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے، امام نسائی کہتے ہیں کہ وہ متروک ہے، ابن مدینی استاذ امام بخاری فرماتے

(۱) اگر غیر مقلدین یہ کہیں کہ آنحضور کی آئین سن کر لوگ آمین کہتے تھے اس وجہ سے مسجد گونج جاتی تھی تو عرض یہ ہے کہ حدیث میں اس کا کسر اور دوہرا نشان نہیں ہے اگر اسے جوتا تو حضرت ابوہریرہؓ اس کا ذکر ضرور کرتے۔

ہیں کہ وہ ایک حدیث کو تین تین طرح سے بیان کرتا تھا، یحییٰ ابن معین فرماتے تھے کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، علی ابن مدینی کا اس کے بارے میں یہ قول بھی ہے کہ اس کی حدیث لکھی نہیں جائیگی، سعدی فرماتے ہیں کہ وہ بہت کمزور ہے۔

جی ہاں جو روایت بہت کمزور متردک اور منکر الحدیث راوی کی سند سے ہے وہ بھی آئین بالجہر کے سلسلہ میں غیر مقلدین کا اہم مستدل ہے، اور تعجب تو یہ ہے کہ غیر مقلدین شایخ نازک پر آشیا نہ قائم کرنے کے باوجود میدان میں اس دم خم سے کودیں گے کہ دنیا انکی لن ترانیوں سے مرعوب ہو جائے۔

غیر مقلدین کا اس سلسلہ میں جو سب سے اہم مستدل ہے وہ ترمذی کی یہ روایت ہے جو بطریق سفیان ثوری ہے۔

عن وائل بن حجر قال سمعت	یعنی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خيرا غير المغضوب	کہ میں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عليهم ولا الضالين وقال آمين	غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آمین
ومد بھا صوتا۔	کہا اور اپنی آواز کو کھینچا۔

غیر مقلدین اس روایت کو آئین بالجہر کے سلسلہ میں صریح قرار دیتے ہیں، مگر کوئی غیر مقلد آپ کو یہ نہیں بتلائے گا کہ امام ترمذی نے انھیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے بطریق امام شعبہ ایک اور حدیث روایت کی ہے جس میں صراحۃً یہ لفظ موجود ہے، ”وخفض بھا صوتا“ یعنی آپ نے بلند آواز سے آمین نہیں کہا، حضرت وائل بن حجر کی وہ دوسری روایت یہ ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم	یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب
قرأ خيرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين	علیہم ولا الضالین پڑھا اور آمین کہا تو جہراً
فقال آمين وخفض بھا صوتا۔	اور بلند آواز سے آمین نہیں کہا۔

حضرت وائل کی یہ دو روایتیں ہیں، امام ترمذی نے ان دونوں کو روایت کیا ہے

پہلی روایت حضرت امام سفیان ثوری کی ہے اور دوسری روایت امام شعبہ کی سند سے ہے، اور یہ دونوں محدث ایک ٹکڑے اور ہم پلہ ہیں، امام سفیان ثوری کو بھی امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا ہے، اور امام شعبہ بھی امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امام سفیان ثوری کو سند کے حفظ کا بہت زیادہ اہتمام تھا اور امام شعبہ کی توجہ حدیث کے متن کو محفوظ رکھنے کی طرف زیادہ تھی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات زیادہ اہم ہے کہ حدیث کا متن محفوظ رکھا جائے اس کے بعد حدیث کی سند کے حفظ کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں ہی چیزوں پر حدیث کی حفاظت کا مدار ہے۔

اب ان دونوں محدثوں کے بارے میں ایک طریقہ تو احناف کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں حدیثیں اگرچہ مختلف المعنی ہیں مگر دونوں صحیح ہیں اسلئے کہ خواہ امام سفیان ثوری ہوں خواہ امام شعبہ دونوں کی جلالت قدر اس کا تقاضا کرتی ہے کہ نہ سفیان ثوری کی روایت رد کریں اور نہ امام شعبہ کی، اور اسی بنا پر احناف نے ان دونوں روایت کو قبول کر لیا اور کہا کہ اگرچہ آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستمفادت یہی تھی کہ آپ آئین آہستہ آواز سے کہتے تھے مگر کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیم کی غرض سے بلند آواز سے بھی کہتے تھے، چنانچہ دائل بن حجر جو ملک یمن کے رہنے والے تھے اور آنحضرت کی خدمت میں ان کی حاضری کبھی کبھار ہوا کرتی تھی، انہوں نے کبھی آپ کو بلند آواز سے آئین کہتے سنا اور کبھی انہوں نے دیکھا کہ آپ نے بلند آواز سے آئین نہیں کہی، یہ تو اس شکل میں ہے جب کہ مدبہ اسوتہ کا ترجمہ آواز بلند کرنا کیا جائے، لیکن اگر اس کا ترجمہ آئین کو قصر کے ساتھ ادا نہیں کیا بلکہ مد کے ساتھ ادا کیا ہو تو پھر تو دونوں حدیث میں کسی طرح کا تعارض باقی نہیں رہے گا، اور مطلب یہ ہو گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئین کو آہستہ کہا اور بالمد اس کی ادائیگی فرمائی۔

احناف کے اس طریق پر نہ سفیان ثوری والی حدیث کا ترک لازم آتا ہے اور نہ امام شعبہ کی حدیث کو متروک کہنا پڑتا ہے، اور دونوں حدیثیں قابل عمل رہتی ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کسی حدیث کو ترک کرنے سے احتراز کرتے تھے اور وہ مختلف المعنی احادیث کے درمیان تطبیق دینے کو آپ زیادہ پسند فرماتے تھے، یہ حدیث کے بارے میں انتہائی درجہ تندر، تقویٰ اور احتیاط کی بات ہے۔

مگر غیر مقلدین نے اس معقول طریقہ کو چھوڑ کر اپنی ساری توانائی اس پر صرف کر دی کہ شعبہ والی حدیث کو قلم قرار دیں، اور اس غیر معقول رویہ کو اختیار کرنے پر بھی وہ احناف کو تادیب حدیث کہہ کر مطعون کریں گے اور اپنے کو اہل حدیث کہیں گے۔

اب رہی یہ بات کہ آپؐ کا کبھی کبھی جہراً آمین کہنا بغرض تعلیم تھا، اس کی دلیل کیا ہے تو اہل بن حجر ہی سے روایت ہے فرماتے ہیں۔

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الصلوة حتى رأيت خداه من هذا الجانب ومن هذا الجانب وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين -
 میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کو دونوں جانب سے دیکھا، اور آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو اپنی آواز کو آمین کہہ کر کھینچا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آمین کا ذکر نا ہمارے تعلیم کے لئے تھا۔

(فی کتاب الاسماء والکنی اعلاء السنن)

اگرچہ سنداً یہ روایت کمزور ہے مگر اس سے یہ شہادت حاصل کی جاسکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کو کھینچ کر کہنا بغرض تعلیم تھا، اس لئے کہ ہر ضعیف حدیث قابل رد نہیں ہوتی ہے، خود غیر مقلدین نے بہت سے مسائل میں اور خود اس مسئلہ میں ضعیف حدیثوں سے استدلال کیا ہے^(۱)

اور یہ بات میں ہی نہیں کہ راہبوں بلکہ غیر مقلدین کے مستند و معتبر ممدوح حافظ ابن قیم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہراً آمین کہنا بغرض تعلیم تھا، چنانچہ ابن قیم زاد المعاد میں قنوت النوازل کی بحث میں فرماتے ہیں۔

(۱) اس کیلئے آپ میری کتاب ”غیر مقلدین کیلئے لمحہ فکریہ“ دیکھیں۔

فاذا جهر به الامام ليعلم به
 الامامون فلا باس بذالك فقد
 جهر عمر بالافتتاح ليعلم الامامون
 وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة
 في صلاة الجنازة ليعلمهم انها
 سنة ومن هذا ايضا جهر الامام
 بالتامين -

یعنی اگر تنوت کو امام مقتدیوں کی تعلیم کیلئے
 جہراً پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ،
 اسلئے کہ مقتدیوں کی تعلیم کیلئے حضرت عمرؓ نے تنا
 کو جہراً پڑھانا ، اور حضرت ابن عباسؓ نے نمازِ جنازہ
 میں سورہ فاتحہ جہراً پڑھا تھا۔ تاکہ لوگوں کو بتلائیں
 کہ یہ سنت ہے ، اور اسی طرح امام کا آئین کو بھی
 جہراً کہنے کا سُنَد ہے کہ یہ بھی بغرض تعلیم اور یہ
 بتلانے کیلئے ہے کہ آئین بھی سنت ہے)

غرض اگر سفیان والی حدیث کو تعلیم پر محمول کر لیا جائے تو دونوں حدیثوں میں سے کسی
 ایک کا ترک کرنا لازم نہیں آتا ہے ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو
 ترک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو معمول بہ بنایا جائے۔ پس اب سُنَد یہ ہو گا کہ آئین میں
 اخفاء تو آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ستمرہ تھی کہ آئین دعا ہے اور دعا میں قرآن
 کے حکم کے مطابق اخفاء ہی اصل ہے مگر تعلیماً و بیانا للسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی آئین
 کو زور سے بھی کہا ہے۔

مگر غیر مقلدین نے اس معقول راستہ کو چھوڑ کر امام شعبہ والی روایت کو غلط
 قرار دینے پر اپنے اصرار کو باقی رکھا ، اور صرف مد والی روایت ہی کو قبول کیا ، اور امام شعبہ پر
 مختلف وجوہ سے کلام کر کے ان کی حیثیت گھٹانے کا نیک کام انجام دیا۔

غیر مقلدین جب شعبہ پر سفیان والی حدیث کو مقدم قرار دیتے ہیں اور اس کی وجوہ
 ترجیح ذکر کرتے ہیں تو دیانت و انصاف کا خون کرتے ہوئے وہ اصل بات چھپا جاتے ہیں ، اور
 وہ بات جو غیر مقلدین کی ساری دھماچو گڑی ختم کے لئے تنہا کافی ہے یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتلائے
 کہ حضرت سفیان ثوری جنہوں نے آئین بالجہر والی حدیث روایت کی ہے خود ان کا مذہب
 کیا تھا ؟ کیا سفیان ثوری جہراً آئین کہتے تھے یا ان کا مذہب آئین کے اخفاء کا تھا۔

تمام اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت سفیان ثوری اگرچہ مدالی حدیث کے راوی ہیں لیکن خود ان کا عمل اس روایت پر نہیں تھا، ان کا مذہب یہ تھا کہ آمین سر اکی جائیگا نہ کہ جہراً، اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مستمرہ تھی اور حضرت سفیان کے زمانہ میں عام طور پر لوگوں کا معمول یہی تھا اور جہراً آمین کہنے کو معمول بنانا ان کی تحقیق میں درست نہیں تھا۔

اب آپ ازراہ عقل خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ اگر جہراً آمین کہنا ہی اولیٰ اور افضل اور آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مستمرہ ہوتی تو امام سفیان جو خود جہر والی روایت کے راوی ہیں اس پر عمل کیوں چھوڑتے؟ کیا حضرت سفیان کے بارے میں جو امیر المومنین فی الحدیث تھے اور زبردست فقیہ بھی تھے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ جو چیز ان کے نزدیک ثابت ہو اس کو چھوڑ کر غیر افضل اور غیر اولیٰ کو اختیار کریں گے؟ اگر آدمی عقل سے کام لے اور صرف سندوں کی ادھڑ بن میں نہ رہے تو تنہا یہی ایک بات کافی ہے کہ آمین میں اصل سنت اخفاء ہے، اور اس طرح شعبہ دالی روایت کو امام سفیان دالی روایت پر اگر سنداً تقدم بھی حاصل نہ ہو تو بھی معنی اسے تقدم حاصل ہوگا۔

اور پھر ذرا آپ اس پر بھی غور کریں کہ اگر آمین میں جہری اصل ہوتا تو جو نماز دن میں پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے جس کے بعد آمین کہا جاتا ہے اس جہری آمین کے راوی صرف ایک صاحب ہیں جو یمن کے باشندہ تھے کسی اور صحابی سے جہر کی کوئی صحیح حدیث کیوں نہیں منقول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں آمین کے جہر کہنے کا باب ضرور باندھا ہے مگر وہ کسی ایسی حدیث کو نہیں پیش کر سکے جس سے کہ آمین کا جہر کہنا صراحۃً ثابت ہو، وہ اپنی صحیح میں جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ: "اذا امن الامام فامنوا" یعنی جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، ظاہر ہے کہ اس کو بذریعہ تاویل ہی جہر پرفٹ کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ اس حدیث میں نہ جہر کا لفظ نہ رفع کا لفظ نہ کہ آمین کا لفظ ہے جن سے آمین کا جہر کہنا ثابت ہوتا ہے۔

بہر حال یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ سوائے دائل بن حجر کے کسی اور صحابی سے جہراً آئین کی کوئی صحیح و صریح روایت ثابت نہیں ہے، اگر آئین کا جہراً کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا اور یہی اصل سنت ہوتی تو یہ ممکن نہ تھا کہ متعدد صحابہ سے اسے نقل نہ کیا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد سب سے زیادہ خیر و برکت کا زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ تھا مگر نہ خلفائے راشدین سے اور نہ ان کے زمانہ کے کسی اور صحابی سے جہراً آئین کہنا ثابت ہے۔

مگر اس پر بھی غیر مقلدین کا اصرار یہی ہے کہ آئین میں اصل جہر ہی ہے۔
غیر مقلدین حضرات کا ایک مسئلہ آئین کے جہراً کہنے کے سلسلہ میں یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے زمانہ میں نمازیں جہراً آئین کہتے تھے اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوتے وہ بھی زور سے آئین کہتے تھے۔

ہمیں غیر مقلدین کے بے اصول پن پر حیرت و تعجب ہوتا ہے، کبھی تو وہ اپنا اصول یہ بنائیں گے کہ در فعل صحابہ حجت نیست، کہ صحابہ کرام کے فعل سے حجت نہیں پکڑی جاسکتی۔ اور اسی بنا پر وہ کبار صحابہ بلکہ خلفائے راشدین تک کے عمل کو بلکہ صحابہ کرام کے اجماع تک کو رد کر دیتے ہیں، اور جب کبھی گاڑی پھینکتی ہے تو وہ صحابہ کے فعل سے حجت پکڑتے ہیں، آخر انکی یہ دورنگی پالیسی کیوں، کیا ان کا یہ اضطراب ان کے دلائل کی حقانیت سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے؟

پھر ان کو خلفائے راشدین کے زمانہ کا کوئی عمل ہاتھ نہیں آیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں پہنچ گئے، سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کے عمل کے مقابلہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا عمل کیسے ترجیح پاسکتا ہے۔ (ناظرین ابھی معلوم کر لیں گے کہ کبار صحابہ و خلیفہ راشد حضرت عمر کا معمول آئین کے سلسلہ میں کیا تھا) اور پھر ہم اخاف تو کہتے ہی آرہے ہیں کہ زور سے آئین کہنا نہ حرام ہے نہ بدعت بلکہ مصلحت کا تقاضا ہو تو کبھی ضروری ہو جاتا ہے مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آئین زور ہی سے کہنا اولیٰ

اور افضل اور آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت مستمرہ تھی۔

غیر مقلدین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بطور دلیل پیش کرتے ہوئے غالباً یہ بھول جاتے ہیں یا تجاہل برتتے ہیں کہ ان کا آمین کو جہراً کہنا اس وجہ سے تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے آمین کہنا ہی ترک کر دیا تھا، اور اسکو چست سمجھنے لگے تھے اس لئے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو زور سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آمین کہنا بدعت نہیں بلکہ سنت ہے، غیر مقلدین حضرت عبداللہ بن زبیر کے زور سے آمین کہنے کی جو اصل وجہ تھی اس کو ظاہر نہیں کرتے، کیا یہی اہلحدیث لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔^(۱)

غیر مقلدین حضرات کا ایک مسئلہ حضرت عطا کا یہ قول بھی ہے، فرماتے ہیں کہ

ادرکت ما یتین من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
عطا کا یہ قول بھی ہے، فرماتے ہیں کہ
یہ نے اس سجد میں دو سو صحابہ کرام
کو پایا جب امام ولا الصلۃ لیں کہتا
تو میں ان کی آمین کی گونج سنا۔

بآمین۔ (بیہقی)

مگر یہ حضرت عطاء کی مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت کا اعتبار غیر مقلدین نہیں کرتے، پھر یہ کہ محدثین کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت عطا کی مرسل روایتیں

(۱) یہ تمام گفتگو تو اس روایت کو صحیح مان کر ہے لیکن فی الحقیقت یہ روایت جس سند سے مروی ہے وہ انتہائی کمزور ہے، امام بخاری نے اسکو بلا سند نقل کیا ہے، بلا سند قول کسی کا بھی معتبر نہیں ہے۔ بیہقی نے سنن کبریٰ میں اس کی سند ذکر کی ہے، جو انتہائی درجہ کمزور ہے، تعجب ہے کہ ایسی راہی تباہی سند والی روایت سے اہلحدیث نام کے لوگ استدلال کرتے ہیں، اور دوسروں سے صحیح سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔

مرسل روایتوں میں سب سے زیادہ کمزور شمار کی گئی ہیں، حافظ سیوطی نے تدریب میں اس کی تصریح کی ہے، اور دوسری سب سے بڑی علت جو اس روایت کو ناقابل اعتبار بنادیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت عطار کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے یہ فرمایا کہ میں نے دوسو اصحاب رسول کو اس مسجد میں پایا، حالانکہ یہ بات قطعاً غلط اور خلاف واقعہ ہے، حضرت حسن بعدی عطار سے عمر میں بڑے تھے، ان کو ملاقات صرف ایک سو بیس صحابہ سے ثابت ہے تو حضرت عطار کی ملاقات دوسو صحابہ سے کیسے ثابت ہو جائے گی؟

آمین بابجبر کے سلسلہ میں غیر مقلدین کے دلائل کا ہم نے یہ مختصر جائزہ لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتاب و سنت اور علم و عقل درایت و فقہ کی کسوٹی پر غیر مقلدین کا مذہب بہت کمزور ثابت ہو رہا ہے اور جبراً آمین کو عادت مستمرہ بنالینے پر جن دلائل سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ تحقیق کی نگاہ میں بہت کمزور اور ناقابل التفات ہیں۔

اس بحث کو مکمل کرنے کے لئے اب ہم ایک نگاہ احناف کے دلائل پر بھی ڈالیں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ احناف کا آمین کے سلسلہ میں معمول یہ مذہب یہ ہے کہ اگرچہ آمین جبراً کتاب بھی ضرورت و مصلحتاً جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ سرّاً آمین کہی جائے اور اسی کو عادت مستمرہ بنایا جائے، اور احناف کے دلائل اس سلسلہ میں درج ذیل ہیں۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ آمین دعا ہے، اور قرآن کا ارشاد جیسا کہ گذرا دعا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آہستہ کہی جائے۔

(۲) حدیث میں بھی دعا کا ادب یہی بتلایا گیا ہے کہ وہ چپکے چپکے ہو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے۔

قال رفع الناس اصواتهم	یعنی لوگوں نے بلند آواز سے دعا مانگی تو
بالدعاء فقال رسول الله صلى الله	آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی
عليه وسلم ايها الناس اربعوا على	انفسكم یعنی درمیان روی اختیار کرو تم کسی
انفسكم فانكم لا تدعون اعم ولا غائباً	بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، جس کو

ان الذی تدعونہ سمیع قریب۔ تم پکار رہے ہو وہ سننے والا اور قریب ہے۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۰ ج ۲)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ دعائیں اصل یہی ہے کہ آہستہ آواز سے ہو اور بلا غرور آواز نہ بلند کی جائے۔

(۳) بخاری کی روایت ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اسلئے کہ
فانہ من وافق تائینہ تائین
جس کا آمین کہنا ملائکہ کے آمین کہنے کے موافق
الملائکہ غفرالہ ما تقدم من ذنبہ۔ ہو جاتا ہے اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دی
جاتی ہے۔

اور ملائکہ کا آمین خاموش طریقہ سے ہوتا ہے نہ کہ جہراً اور بلند آواز سے اسلئے
ملائکہ کے آمین کہنے کے ساتھ موافقت سرّاً آمین کہنے میں ہے نہ کہ جہراً کہنے میں۔
(۵) امام مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، اس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔

واذا قال غیر المغضوب علیہم
ولا الصّالین فقولوا آمین یحبکم
یعنی جب امام ولا الصّالین کہے تو تم
آمین کہو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اللہ۔

اس سے معلوم ہوا کہ ولا الصّالین کے بعد آمین کہنا سراً ہے، اگر جہراً ہوتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الصّالین کہے اس
وقت آمین کہو، بلکہ یہ فرماتے کہ جب تم امام کی آمین سنو تو آمین کہو۔

(۶) امام ترمذی نے حضرت داؤد بن جحر کی امام سفیان کے طریق سے حدیث روایت
کی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس میں یہ ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا الصّالین کے بعد آمین کو آواز نہ کھینچ کر

کہا تھا۔

اس سے غیر مقلدین جیسا کہ عرض کیا گیا اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہیں، اور اسکو آمین بالجبر کی صریح دلیل قرار دیتے ہیں۔

لیکن میں بتلا چکا ہوں کہ خود حضرت سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا مذہب آمین بالجبر کا نہیں تھا بلکہ وہ سراً آمین کہنے کے قائل تھے، اور حضرت سفیان کا اس حدیث کی روایت کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آمین سراً کہی جائے گی جبراً نہیں۔ یا پھر ان کے نزدیک مد کا معنی جبراً نہیں ہے بلکہ آواز کھینچ کر آمین کہنا ہے۔

یہاں غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ اعتبار راوی کی روایت کا ہوتا ہے نہ کہ اس کے عمل کا یہ بالکل خلاف عقل بات ہے، اگر راوی کے نزدیک (اور وہ بھی راوی حضرت سفیان جیسا محدث جس کو فقہائے ہست میں درجہ امامت کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی) امامت کا درجہ حاصل تھا، روایت میں کوئی غلطی ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ حدیث قابل ترک قرار پائے تو وہ راوی اس حدیث کو قطعاً متروک نہیں قرار دے گا، اگر وہ صحیح اور ثابت شدہ روایت پر بلا کسی معقول وجہ کے عمل چھوڑتا ہے تو اس سے اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔

بہر حال حضرت سفیان کی یہ حدیث جس میں ”مد بھا صوتہ“ کا لفظ ہے اور اس کے باوجود ان کا عمل اس کے خلاف ہے تو یہ اس کی صریح دلیل ہے کہ آمین میں اصل سرہی ہے نہ کہ جبر، اس لئے یہ حدیث حنفیہ کے مذہب کیلئے واضح دلیل ہے۔

(۷) ترمذی ہی میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی شعبہ کی طریق سے یہ حدیث بھی صحیح سند سے مذکور ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم	یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب
قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین	علیہم ولا الضالین پڑھا اور جب آمین کہا
فقال آمین وخففت بہا صوتہ۔	تو آہستہ سے کہا۔

یہ حنفیہ کے مذہب کی صریح دلیل ہے، اور غیر مقلدین کا بعض محدثین کی تقلید میں یہ بنا کہ اس میں حضرت شعبہ امیہ المومنین فی الحدیث سے غلطی ہو گئی ہے، حضرت شعبہ کی

جلائد قدر، عظمتِ شان اور مقام بلند اور علم حدیث میں ان کے رسوخ اور امامت پر زبردست حملہ ہے۔

دوسری بڑی وجہ شعبہ کی حدیث کی ترجیح یہ ہے کہ شعبہ کی روایت قرآن کے حکم، ادعوا ربکم تضرعاً وخفیة، کے مطابق ہے، اور جن روایات کی تائید خود قرآن سے ہوتی ہو اس کا رائج ہونا بالکل بدیہی امر ہے، قارئین خود انصاف فرمائیں کہ شعبہ کی روایت قرآن کے حکم کے عین مطابق ہے، سفیان ثوری نے اپنی روایت پر خود عمل نہیں کیا تو ایسی شکل میں شعبہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی یا سفیان والی روایت پر عمل کرنا رائج ہوگا؟

کاش غیر مقلدین تقلید ذہنیت سے ہٹ کر تحقیق سے کام لیتے اور عقل کو کام میں لاتے تو خود ان کا فیصلہ بھی یہی ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ستم عمل اور عمومی عادت شریفہ آمین کو سرّاً ہی کہنے کی تھی نہ کہ جہراً، اگر آپ نے آمین کبھی جہراً بھی تو یہ ایک وقتی اور عارضی امر تھا نہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل عادت شریفہ تھی۔

(۸۰) ابوداؤد کی روایت جس کو طبرانی نے صحیح سند سے نقل کیا ہے ایسی ہے۔

کان علی وعبد اللہ لا یجہران	یعنی حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ	رضی اللہ عنہما نہ جہراً بسم اللہ کہتے تھے نہ اعوذ بآ
ولا بالتأمین	اور نہ یہ دونوں حضرات آمین کو جہراً کہتے تھے۔

(۹۰) ابوداؤد ہی کی روایت ہے جس کو طبری نے تہذیب الآثار میں صحیح سند سے

نقل کیا ہے۔

لم یکن عمر و علی یجہران	یعنی حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ عنہما نہ جہراً
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتأمین	بسم اللہ کہتے تھے اور نہ آمین۔
(۱۰) محلی ابن حزم میں ہے۔	

عن عبد اللہ بن مسعود قال	یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں
یخفی الامام ثلاثاً الا ستعاذہ	کہ امام تین چیز کو سرّاً کہے گا، بسم اللہ

وبسم الله الرحمن الرحيم وآمین الرحمن الرحیم ، اعوذ بالله وآمین ۔

(رج ۳ ص ۱۸۲)

(۱۱) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر کنز العمال ص ۲۹۱ میں ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔

اربع يخفيهن الامم العوذ
وبسم الله الرحمن الرحيم وآمین
یعنی چار چیز سرّاً امام کہے گا، اعوذ بالله
بسم الله، آمین اور اللهم ربنا
واللهم ربنا لك الحمد لك الحمد ۔

(۱۲) مصنف عبد الرزاق جلد ۲ ص ۱۱۱ میں ایک باب قائم کیا ہے جس کا عنوان ہے۔
باب ما يفتي الامام ، یعنی اس کا بیان کہ امام نماز میں کن چیزوں کو اخفاء ربلا ادا نہ
کہے گا۔

اس میں پہلی روایت حماد عن ابراهيم کی سند سے ہے اور دوسری روایت عن
الثوري عن منصور عن ابراهيم کی سند سے ہے، پہلی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
اربع يخفيهن الامم بسم الله
الرحمن الرحيم والاستعاذه
وآمین واذا قال سمع الله لمن
حمدا قال ربنا لك الحمد ۔
یعنی چار چیزوں کو امام آہستہ سے
کہے گا، بسم الله، اعوذ بالله آمین اور
ربنا لك الحمد ۔

اور دوسری روایت عن الثوري عن منصور عن ابراهيم ہے اس کے

الفاظ یہ ہیں۔

خمس يخفيهن الامم ،
سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ
یعنی پانچ چیزوں کو امام آہستہ سے کہے گا
ثناء، تمجود، بسم الله، آمین اور
ربنا لك الحمد ۔
العوذ وبسم الله الرحمن الرحيم
وآمین واللهم ربنا لك الحمد ۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم نخعی جو جلیل القدر فقیہ و محدث و تابعی، حضرت عمر فاروق
حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے علوم کے حامل تھے، ان کے زانہیں جہراً آئین کہنے کا
کوئی معمول ہی نہیں تھا۔

اب تک کی ان گذارشات کی روشنی میں جو بات سامنے آئے وہ یہ ہے کہ
(۱) چونکہ آئین دعائے اور دعائیں اصل یہ ہے کہ اختار ہو جیسا کہ حکم ربانی ہے، ادعوا ربکم
تضرعاً و خفیۃً (تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے پکارو) اس وجہ سے آئین کو بھی
آہستہ کہنا افضل اور بہتر ہو گا۔

(۲) قرآن سے غیر مقلدین کے پاس جہراً آئین کہنے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔
(۳) خلفائے راشدین سے جہراً آئین کہنا ثابت نہیں ہے۔
(۴) حضرت عمر اور حضرت علی کا ارشاد یہ تھا کہ آئین کو سرا کہا جائے گا۔
(۵) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب تھا کہ آئین کو سرا کہا جائے۔
(۶) غیر مقلدین بخاری کی جس روایت سے استدلال کرتے ہیں اس سے آئین یا بکھر
ثابت نہیں ہوتا۔

(۷) امام ترمذی کی جس روایت سے غیر مقلدین آئین یا بکھر پر استدلال کرتے ہیں وہ اس
اعتبار سے معلول ہے کہ اس روایت کے راوی حضرت سفیان ثوری کا خود اس پر عمل نہیں
تھا، اس وجہ سے وہ روایت آئین یا بکھر کی دلیل نہیں بن سکتی۔

(۸) وائل بن حجر کی حضرت شعبہ کے طریق دالی روایت سے صراحۃً ثابت ہوتا ہے کہ آئین
کو سرا کہنا چاہئے۔

(۹) غیر مقلدین حضرات بقیہ جتنی روایات سے استدلال کرتے ہیں سب ضعیف ہیں۔
(۱۰) آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی جہراً آئین کہنا بھی تعلیم کی غرض سے ثابت ہے؛
(۱۱) آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہراً آئین کہنا بطور عادت سترہ کے ثابت نہیں ہے؛
(۱۲) آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان تھا کہ دعائیں اختار کرو۔

از مولانا عبدالرشید فریدی

تراج ، گجرات

ایصالِ ثواب اور اس کیلئے اجتماعی تلاوت کا حکم

میت کو کسی عمل صالح سے نفع پہنچانا اور میت کا منتفع ہونا زندوں کے اعمال سے فقہاء و محدثین و مفسرین کے یہاں متفق علیہ ہے۔ قرآن و حدیث، اجماع و اصول شرع سے ثابت ہے، خواہ میت عمل خیر کا ذابیعہ و سبب بنا ہو یا بغیر سبب کے زندوں نے اجر و ثواب کا ہدیہ کیا ہو یا انہی کی طرف سے اس عمل صالح کو انجام دیا ہو۔ یہ نفع رسانی ایک مقصد شرعی ہے جس کو عرف میں ایصالِ ثواب کہا جاتا ہے، اس کا منشا کبھی تو دفع عذاب یا تخفیف عذاب ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ میت سے عذاب میں تخفیف کر دیتے ہیں، جب اس کے پاس اجر و ثواب کا ہدیہ آتا ہے۔ کبھی اس کا منشاء والدین کی طاعت و پرہیزگاری جیسے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے والدین تھے میں ان کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اب مرنے کے بعد کس طرح حسن سلوک کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان من البر بعد الموت ان تصلى لهما مع صلواتك وان تصوم لهما مع صومك (شامی ج ۲ ص ۱۲ طبع بیروت)

کبھی ادائے حق میت جزائے احسان ہوتا ہے جیسے ایک قبیضہ جہینہ کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میری والدہ نے حج کی نذر مانی تھی لیکن کیا نہیں اور مر گئی تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سے حج کرو، بلاؤ اگر تمہاری ماں پر دین ہوتا تو تم ادا کرتی یا نہیں؟ پس اللہ کا حق بھی

ادا کرو۔ (الروح عن البخاری) کبھی رفع درجات اور قرب الی البنی ہوتا ہے، جیسے حضرت ابن عمرؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرہ کرتے تھے۔ ابن موفقؒ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرج کیا، ابن السراجؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دس ہزار سے زائد قرآن ختم کیا اور اسی کے قریب قربانی بھی کی ہے۔ (شامی ص ۱۵۱) کبھی شفقت و رحم ہوتا ہے، جیسے مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے کی قربانی کی ایک اپنی طرف سے دوسری امت کی طرف سے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کا اقرار کیا ہے، ایک منشاہ بھی ہوتا ہے کہ ایصالِ ثواب کرنے والا خود بھی کثیر اجر کا مستحق ہوتا ہے جیسے روایت میں ہے من دخل المقابر فقراً یس خفف اللہ عنہم یومئذ وکان له بعد من فیہا حسنات (شامی) اور یہ سب منشاہ اور ثمرہ ہے ایصالِ ثواب کا جو شرعاً مطلوب ہے۔ پس ایصالِ ثواب مقصد شرعی ہے جس کے حصول کے مختلف طریقے ہیں اور وہ اعمال صالحہ و افعال خیر ہیں یعنی عبادات و قربات)

ایصالِ ثواب خواہ کسی عبادت مالی کے ذریعہ ہو جیسے زکوٰۃ، صدقات، اطعام مساکین وغیرہ، یا عبادت بدنی ہو۔ جیسے نماز، روزہ، تلاوت، ذکر وغیرہ یا دونوں سے مشترک ہو جیسے حج اور قربانی، یا ایسا عمل ہو جس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچا کر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، جیسے کنواں کھدوانا، نہر بنوانا، پل بنوانا وغیرہ، مثلاً روایت میں ہے۔ سبع یجری علی العبد اجرہن وهو فی قبرہ بعد موتہ من علم علماً، او اکرى نهراً، او حفراً بئراً، او غرس نخلاً، او بنی مسجداً او دث مصحفاً، او ترک ولداً صالحاً یتغفر له بعد موتہ (الروح) ایک روایت میں ہے حضرت انسؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کیلئے دعا کرتے ہیں، کیا ان چیزوں کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، فرمایا ہاں انہیں پہنچتا ہے۔

اور وہ اس سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح سے تم میں سے کوئی کھانے کے طباق سے جب اسے ہدیہ کیا جائے تو خوش ہوتا ہے، پس ہر عمل صالح سے چاہے کرتے وقت مردوں کی طرف سے نیت کی جائے یا کر کے اس کا ثواب بخشا جائے اور خواہ ثواب کسی خاص میت کو بخشے یا عام مومنین کو، دوسروں کو نفع پہنچانا ہر طرح درست اور ثابت ہے چاہے عمل کرنے والا تنہا کرے یا چند افراد مل کر انجام دیں، اس لئے کہ عقلی طور پر چند صورتیں ہیں (۱) ایک آدمی ایک میت کو بخشے (۲) ایک آدمی چند میت کو بخشے (۳) چند افراد مل کر ایک میت کو بخشیں (۴) چند افراد چند میت کو بخشیں۔ اس میں سے کسی صورت کی ممانعت نہیں ہے بلکہ سبھی جائز اور درست ہیں۔ (الاصول ان کل من اتى بعبادة ما اى سواء كانت صلوة او صوما او صدقة او قرأة او ذكرا او طوافا او حجاً او عمرۃ..... جميع انواع البر الخ شامی ص ۱۲) الافضل لمن یصدق نفلاً ان ینوی للجمع المومنین والمومنات لانہا یصل الیہم ولا ینقص من بصرۃ شیء ہو مذهب اہل السنۃ والجماعۃ۔ (شامی ص ۱۵ طبع بیروت)

اجتماعی تفحیمین الغیر بر مفعی نظام الدین صاحب نے اپنے فتاویٰ میں جواز بتلایا، جب طلبہ دورہ حدیث دیوبند نے اجتماعی قربانی کی تھی۔ (فتاویٰ نظامیہ ص ۲۱)

صاحب فتح القدیر علامہ ابن ہمامؒ اس موضوع پر قدرے تفصیل سے بحث کر کے لکھتے ہیں۔ فہذہ الآثار وما قبلہا وما فی السنۃ ایضاً من نحو ما عن کثیر قد ترکنا لبحال الطول یبلغ القدر المشترك بین الكل و هو من جعل شیئاً من الصالحات لغیرہ نفعہ اللہ بہ مبلغ التواتر۔ فتح التقدیر ص ۱۲۔ اجمع العلماء علی ان الدعاء للاموات یتفعہم ویصلہم ثوابہ۔ (ازکار ص ۱۹)

اس موضوع پر عمدہ بحث علامہ ابن القیم جوزیؒ نے اپنی کتاب ”الروح“ میں کی ہے۔ دیکھئے الروح المسئۃ السادسة عشرة۔

سابق مضمون سے یہ بات متحقق ہو چکی کہ قرآن کی تلاوت اجتماعاً عقل و نقل دونوں اعتبار سے درست ہے بلکہ باعثِ رحمت و سکینت ہے، اور قرأت قرآن کا اصل مقصد تو رمضان الہی ہے اور وہی مقصود ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ مقاصد کیلئے بھی قرآن مجید کا پڑھنا رکل یا مخصوص حصہ (احادیث و آثار سے ثابت ہے) جیسے نماز سے مقصود رمضان الہی ہے اور اسی کیلئے پڑھی جاتی ہے لیکن دوسرے مقاصد خیر کے لئے بھی پڑھنا ثابت ہے، جیسے استخارہ، استسقاء، حاجت وغیرہ یہ رمضان الہی کے منافی نہیں ہے) البتہ اغراض دنیویہ کیلئے پڑھنا درست و جائز نہیں ہے۔ مقاصد حسنہ میں سے ایک مقصد ایصالِ ثواب ہے جو خیر القرون کے زمانہ سے اس پر مختلف یہاں سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب ایک طویل زمانہ سے برائے ایصالِ ثواب قرأت قرآن کے لئے لوگ جمع ہوتے چلے آ رہے ہیں جس کو قرآن خوانی کہتے ہیں جو موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا معمول ہے اور ایصالِ ثواب کے دوسرے طریقے بھی رائج ہیں، پس موجودہ قرآن خوانی جس پر اہل اسلام کا ایک بڑا طبقہ عمل پیرا ہے جس میں عوام کے علاوہ علمائے حق بھی ہیں، آیا اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں، اگر ہے تو جتنا ثابت و صحیح ہو اسے باقی رکھا جائے اور جتنا حصہ غلط شامل ہو گیا ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ پہلے میت کیلئے اس کے مختلف حالات میں بالترتیب قرأت قرآن کا نظم شریعت نے کس درجہ کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مامن میت یموت فیقر عندہ لیس الاھون اللہ علیہ (اتقان منہ) جو شخص قریب الموت ہو اس کے پاس لیس شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے۔ لکل شیء قلب و قلب القرآن لیس فاقراء وھا علی موتاکم ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے قرآن کا دل لیس شریف ہے پس اسے مردوں پر پڑھو۔ اس طرح کی احادیث کی وجہ سے علماء نے میت کے قریب قرآن پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے اس لئے کہ میت کا لفظ حقیقت میں مرنے کے بعد ہی بولا جاتا ہے۔ (دیکھئے نفع القدر باب الجنازہ) اور میت کے پاس مرنے سے پہلے اور بعد میں عموماً

ایک سے زائد آدمی ہوا کرتے ہیں جو انتقال کی خبر پا کر آتے ہیں یا پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔
 ویقرأ عندہ القرآن الی ان یرفع الغسل (در مختار) پس اگر چند آدمی ایسے شریف
 یا کوئی دو سراسر اخص قرآن پڑھیں تو یہ صورت اجتماعی تلاوت کی بن جاتی ہے لیکن کسی فقہ کی کتاب
 میں شاید ایسا نہ ہو کہ حاضرین کو قرآن پڑھنے سے اسلئے منع کیا جائے کہ اجتماعی صورت ممنوع ہے
 البتہ غسل سے پہلے میت چونکہ ناپاک ہے اس کے قریب رہ کر پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے،
 اور اگر پڑھنے والا دور ہے تو پھر یہ کراہت بھی نہیں ہے۔ محل الکراہۃ اذا کان قویاً
 منہ اما اذا بعد عنہ بالقرآن فلا کراہۃ (مشامی ص ۵۷) اس سلسلہ میں انفارمیشن
 کا ایک معمول امام نووی نے نقل کیا ہے۔ کانت الانصار اذا حضر واعند المیت قرءوا
 سورۃ البقرۃ (التبیان) یعنی انفار جب میت کے پاس حاضر ہوتے تو سب سورہ
 بقرہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، صلاۃ جنازہ کی حقیقت
 اہل علم جانتے ہیں کہ دعا ہے۔ لیست بمصلاۃ حقیقۃ انما ہی دعاء واستغفار
 للمیت (بدائع ص ۳۱۴) چنانچہ شرکائے جماعت کا ہر فرد اللہ ہم اغفر لحینا
 ومیتنا الخ کی دعا پڑھتا ہے یعنی سب مل کر میت کیلئے بلکہ غیر میت کیلئے بھی اللہ تعالیٰ
 سے عفو و درگزر اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں یہ ایک منصوص اجتماعی دعا ہے، پھر میت کو
 دفن کیا جاتا ہے، دفن کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے
 ہیں اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا بہ الی قبرہ ولیۃ اعداؤہ
 فالتحت البقرۃ وعند رجلہ بخاتمۃ البقرۃ (مشکوٰۃ) میت کے
 سرھانے سورہ فاتحہ کافی روایت اور) ابتداء سورہ بقرہ اور پائے آخِر بقرہ پڑھی
 جائے۔ اس سے فقہار نے دفن کے بعد قرآن پڑھنے کو جائز اور مذکورہ عمل کو مستحب قرار دیا،

۱۔ ابن القیم جوزی نے بھی امام شعبی سے نقل کیا ہے۔ قال: کانت الانصار اذا مات
 بہم المیت، اختلفوا الی قبرہ ویقرعون عندہ القرآن (روح ص ۹۲)

اور قبر کے پاس پڑھنے کا بیواں بھی معلوم ہوا۔ ولاتیکرہ عند محمد وبقوله اخذ
المشائخ لورود الآثار بہا منها ما روی البیهقی ان ابن عمر استحب
ان یقرأ بعد الدفن اول سورة البقرة وخاتمتها (کبیری ص ۲۹۶) اس کے بعد
کچھ دیر قبر کے پاس ٹھہرنا اور میت کیلئے ثبات کی دعا کرنا مستحب ہے اور قرآن کی تلاوت
بھی درست ہے۔ ویستحب اذا دفن الميت ان یجلسوا ساعة عند القبر بعد
الفراغ بقدر ما ینخرجون ویقسم لھما یتلون القرآن ویدعون للمیت
کذا فی الجوهرة النيرة (عالمگیری ص ۱۶۲)

اس کے بعد بھی میت کو اجر کا یہ یہ کرنا اور ثواب کا تحفہ بھیج کر نفع پہنچاتے رہنا
جہاں دوسرے اعمال کے ذریعہ ثابت ہے، قرأت قرآن اور دعل کے ذریعہ بھی بہر حال ثابت
ہے۔ حضرت علیؑ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ من مر علی المقابر وقراً
قل هو اللہ احد احدی عشر مرة ثم وهب اجرها لاموات اعطی من الاجر
بعدد الاموات۔ جو شخص قبرستان سے گزرے اور قل هو اللہ احد ادا کیا رہ مرتبہ
پڑھ کر اس کا اجر قبرستان کے مردوں کو بخشے تو پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر
اجر ملے گا۔ ابو داؤد میں ہے۔ اقرءوا علی موتا کم یس اپنے مردوں پر یس شریف
پڑھا کر (فتح القدیر ص ۱۴۳) ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فاتحہ، اتملاص اور تکاثر پڑھ کر اس
کا ثواب مردوں کو بخشے گا تو مردے قیامت کے دن اس کے شفیع ہوں گے۔ (الابہ منہ فارقی)
وفی شرح اللباب ویقرأ من القرآن ما یتیرلہ من الفاتحة واول البقرة الى
المفلحون، وأیة الکراہی وامن الرسول انہ و سورہ یس وتبارک المملک و
سورۃ التکاثر والاحلاص ثم یقول اللہم اوصل ثواب ما قرأناک
الی فلان اوالیہم۔ (شامی ص ۱۵۲) اور کتب حدیث وفقہ میں یہ واقعہ مذکور ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے آٹھ سال بعد یعنی انتقال سے چند ماہ قبل احد
تشریف لے گئے اور شہداء احد کیلئے دعا فرمائی (بدائع ص ۳۱۵) مسلم شریف میں ہے۔

عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی تو میں نے آپ کی یہ دعا ذہن نشین کر لی اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاکْرِمْ نَزْلَهُ وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ الْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلَهُ دَارَ خَيْرٍ مِنْ دَارِهِ وَاهْدِهِ خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوِّجْهُ خَيْرًا مِنْ نِسَائِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔ دعا کا ذکر بہت سی روایتوں میں ہے، اور دعا دفن کے بعد بھی ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بقیع تشریف لے گئے فقال: السلام علیکم دار قوم مومنین وانا کم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لاهل بقیع الغرقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کے لئے دعا کرنا اور آپ کے بعد صحابہ و تابعین و دیگر مسلمانوں کا دعا کرنا اتنی کثرت سے ہے کہ احاطہ تحریر میں نہیں لایا جاسکتا۔ وھذا کثیر فی الاحادیث بل هو المقصود بالصَّلَاةِ عَنْ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ لَهُ بَعْدَ الدَّفْنِ۔۔۔ ودعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاموات فعلاً وتعلیماً ودعاء الصحابة والتابعین والمسلمین عصراً بعد عصر اکثر من ان یدکر واشہر من ان ینکر وقد جاء من اللہ تعالیٰ یرفع درجۃ العبد فی الجنۃ فیقول: انی لی هذا فیقال بدعاء ولذا لک۔ (الروح المثلہ) بہر حال میت کے انتقال کے وقت سے لے کر دفن کے بعد تک میت کے قریب یا دور سے قبر کے پاس یا دور رہ کر قرأت قرآن اور دعا سے نفع پہنچانا دفن کے فوراً بعد یا کچھ زمانہ کے بعد سب ثابت ہے۔ مولانا سید زوار حسین نقشبندیؒ لکھتے ہیں: قبرستان میں قرآن شریف دیکھ کر یا حفظ، پکار کر یا آہستہ سب طرح پڑھنا درست و بلا کراہت جائز ہے۔۔۔۔۔ اور قرأت قرآن کے لئے قبر کے پاس بیٹھنا تاکہ تلاوت اچھی طرح ہو خوب سمجھ میں آئے اور باعث عبرت ہو۔ مختار قول کے مطابق مکرر نہیں ہے پس قبر کے پاس

قرآن شریف پڑھنے کیلئے حافظوں اور قرآن خوانوں کو۔ بیٹھانا بھی بلا کر اہت جائز ہے جبکہ پڑھنے والے اجرت پر نہ پڑھتے ہوں اور پڑھوانے والوں کو بھی اجرت کا خیال نہ ہو اور یہی حکم مکان پر یا کسی دوسری جگہ مسجد وغیرہ میں پڑھوانے کا بھی ہے۔ (مدۃ الفقہ ص ۵۲۶)

مرجع العلماء مفتی گجرات مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاچپوریؒ ایصالِ ثواب کے لئے اکٹھے ہو کر ختم قرآن کرنے کے جواب میں رقمطراز ہیں :

”رسم و رواج کی پابندی اور برادری مروت اور دباؤ بغیر اور کوئی مخصوص تاریخ اور دن معین کئے بغیر اور دعوت کا اہتمام اور اجتماعی التزام کے بغیر میت کے متعلقین خیر خواہ اور عزیز و اقرباء ایصالِ ثواب کی غرض سے جمع ہو کر قرآن خوانی کریں تو یہ جائز ہے ممنوع نہیں ہے (یعنی شرح ہدایہ اول) البتہ جمع ہو کر زور سے پڑھنے کے متعلق فقہاء کا اختلاف ہے بعض علماء محققین چند شرائط کے ساتھ جائز مانتے ہیں اور یہی قول زیادہ رائج اور صحیح ہے۔

اجمع العلماء سلفاً و خلفاً علی استحباب ذکر اللہ تعالیٰ جماعاً فی المسجد وغیرہ من غیر تکبیر الا ان یثوبش جہراً ہم بالذکر علی نائماد مصل او قادی۔ علماء متقدمین و متأخرین نے مسجدوں وغیرہ میں جمع ہو کر ذکر اللہ (تلاوت قرآن وغیرہ) کے مستحب ہونے پر بلا اعتراض کے اجماع کیا ہے اس شرط سے کہ کسی سونے والے یا نمازی یا تلاوت کرنے والے کو زور سے پڑھنے کی وجہ سے تشویش نہ ہو (شرح حموی للاشباہ والنظائر شامی،

(فتاویٰ رحیمیہ ص ۳۸۹)

مولانا ظفر احمد تھانویؒ سے کسی نے سوال کیا : بعض جگہ بغرض ایصالِ ثواب میت کی بھینر و تکفین سے قبل گھٹلیوں پر ایک لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھواتے ہیں اور تکبیل کے واسطے دوسرے شخصوں کے واسطے بلاوے بھی جاتے ہیں۔ نیز ختم کلام مجید کا بھی اسی طریقہ سے اہتمام کیا جاتا ہے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں :

حضرت صحابہ و تابعین کے زمانہ میں یہ دستور نہ تھا لیکن فی نفسہ یہ دستور جائز ہے لکن المقصود ایصال الثواب الی المیت و لا ھل فی الشرع ،، (امداد الاحکام ص ۱۹۵)

مطلب یہ ہوا کہ ایصال ثواب شرعاً مقصود ہے اور جس عمل سے کیا جائیگا اس کا طریقہ بھی مطلوب ہوگا، لیکن جس امر شرعی کی کوئی ہیئت شارع نے متعین نہیں کی ہے اس میں گنجائش ہے جس طرح بھی انجام دیا جائے درست و جائز کہلائیگا بشرط کہ اس میں خلاف شرع کوئی چیز نہ پائی جائے اور نہ اسی طریق کو سنت یا لازم سمجھا جائے۔

پس جب کہ مسئلہ زیر بحث میں ایصال ثواب کیلئے قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثابت ہے اور ختم قرآن اور دعا کے لئے جمع ہونا بلکہ جمع کرنا بھی ثابت اور اجتماع مسلمین کا سبب نزول برکت و رحمت ہونا بھی ثابت، بلکہ فی نفسہ اجتماعی تلاوت بھی ثابت اور انصار مدینہ کا معمول بھی معلوم ہو چکا اگرچہ اس میں اجتماع کی صراحت نہیں ہے لیکن نفی بھی نہیں ہے تو پھر برائے ایصال ثواب مسجد یا مکان میں اکٹھے ہو کر قرآن پڑھنے کے جواز میں کوئی چیز مانع ہے۔ ہاں ترک استماع و انصات ہو سکتا ہے مگر گفتار نے اس کے بھی جوابات دیئے ہیں۔ دیکھو للقوم ان یقرءوا القرآن جملة لتضمنہا ترک الاستماع والانصات۔ وقیل لا بأس بہ (کبیری ص ۴۹) پھر شارح نے ترک استماع کے اعدا بیان کئے ہیں۔ اور آیت اذا قرأ القرآن الخ سے اشکال و جواب سابق مضمون میں گذر چکا ہے۔

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ تلاوت کے لئے جب لوگ کسی مکان یا مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو چونکہ تلاوت بدنی عبادت ہے اس لئے ہر شخص اپنی تلاوت کرتا ہے اور ہر ایک اپنی ہی تلاوت کا ثواب پہنچانے کا زیادہ سے زیادہ ہیئت اجتماعی ہوتی ہے اور یہ خلاف شرع نہیں ہے اس لئے کہ حقیقی اجتماعی تلاوت وہ ہے جس میں آواز سے آواز ملا کر پڑھا جائے،

جیسے فن تجوید میں مشق کرائی جاتی ہے اور وہ جائز و درست ہے لہذا تلاوتِ قرآن کے لئے محض اکٹھا ہونا خواہ کسی مقصد شرعی کے لئے کیوں نا جائز ہوگا۔ جیسے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کے ثبوتِ صریح میں کلام ہے لیکن چونکہ نفس دعا اور دعا بعد الصلوۃ المکتوبہ اور رفع الیدین فی الدعا یہ سب سنت سے ثابت ہے پس جب ہر مصلیٰ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو ایک اجتماعی ہیئت پیدا ہو جائے گی اور اس سے نہی وارد نہیں ہوتی ہے اس لئے یہ صورت جائز ہے ممنوع نہیں ہے، پس قرأتِ قرآن کے لئے کسی جگہ مجتمع ہونے پر اتنی دلیل کافی ہے کہ اجتماع کی ممانعت نہیں ہے چہ جائے کہ مطلق قرآن کی تلاوت پر جمع ہونے کی فقہیلت وارد ہے جیسا کہ سابق مضمون میں گذر چکا ہے۔ البتہ انتقال کے بعد اکٹھا ہو کر قرآن پڑھنے کا عام معمول نہ تھا۔ جب کہ امام نووی نے انصارِ مدینہ کا ایک معمول نقل کیا ہے اگرچہ وہ قبل الدفن ہے، لیکن ابن قیم کے نقل کے مطابق انصارِ مدینہ کا یہ معمول بعد الدفن معلوم ہوتا ہے۔ اور معمول کا نہ ہونا علی الاطلاق عدم جواز کی دلیل نہیں ہے۔ ورنہ تو امت میں بہت سے افعال جاری ہیں مگر ان کا کوئی معمول بلکہ ان کا ثبوت بھی مشکل ہے لیکن پھر بھی جائز ہے مثلاً کسی شخصیت کی شفا رحمت کے لئے ختم قرآن کر کے دعا کی جائے تو کیا یہ نا جائز ہوگا، آخر ایک طویل زمانہ سے اکابر علماء میں یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ کسی بزرگ شخص کی طلب شفا کے لئے بطور تدبیر بخاری شریف کا ختم کرایا جاتا ہے خواہ پارہ بخاری پڑھنے والے مجتمع ہوں یا متفرق کسی نے اس عمل کو نا جائز یا بدعت نہیں کہا۔ پس اجتماع خود وجہ ممانعت یا کراہت نہیں ہے بلکہ کسی امر خلافِ شرع کا ارتکاب ممانعت و کراہت یا عدم جواز کی وجہ ہے۔

تیسری چیز۔ جب چند افراد یکجا ہو کر قرآن پڑھیں گے تو اولاً یہ اجتماع لہذا ہے جماعتِ نزول رحمت ہے، ثانیاً محل قرأت میں بھی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ثالثاً، قرأت قرآن یا ختم قرآن کے بعد دعا اقرب الی القبول اور اجتماعی دعا، ارجی للقبول ہوتی ہے محل القراءۃ اتنزل الرحمة والبرکۃ والدعا عقبھا ارجی للقبول۔
(رشامی، کنز العمال)

پس ایسی مجلس میں شرکت عین سعادت اور شرکت کی اطلاع دینا تعاون علی البر اور دلالت علی الخیر میں شامل ہے۔ اور بعض صحابہ اور تابعین سے ختم قرآن کی مجلس میں جمع ہونا اور جمع کرنا بہر حال روایت سے ثابت ہے۔

تداعی۔ کا لغوی معنی ایک دوسرے کو بلانا ہے (مُغْرِب) علامہ دانی نے اس کی تفسیر کثرت سے کی ہے جو تداعی کا لازمی معنی ہے (شامی)

اعلام الاجتماع وہ تداعی نہیں ہے جس کی وجہ سے نفل کی جماعت کو فقہاء نے مکروہ بتایا ہے اس لئے کہ فرائض و واجبات اور بعض مخصوص نوافل میں شریعت نے جماعت مشروع کی اور بقیہ نوافل میں فرادی فرادی پڑھنے کو افضل قرار دے کر نوافل کے درمیان ایک امتیاز قائم کیا ہے چونکہ مشروعیت جماعت سے شعار اسلام کا اظہار مقصود ہے اس لئے جماعت میں کثرت مطلوب شرعی ہے جس کی ابتداء چار سے ہوتی ہے اور فقہاء نے ہم کو تداعی میں شمار کیا ہے پس باعتبار جماعت تداعی سے نفل کی جماعت کا فرض کی جماعت کے مشابہ ہونا لازم آتا ہے جس سے فرق مذکور باقی نہیں رہے گا اور یہ خلاف شرع ہے۔ جب کہ تلاوت قرآن میں نہ اس طرح کی کوئی تقسیم ہے اور نہ اعلام سے کوئی امر خلاف شرع لازم آتا ہے بلکہ یہاں تو مطلق اجتماع تلاوت پر فضیلت وارد ہے جس میں کثرت مزاج شریعت سے ہم آہنگ ہے، اور اگر اعلام کو ناجائز یا مکروہ کہا جائے تو پھر قرأت قرآن کی نسبت سے جتنی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور اور اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے کیا ان سب کو بھی مکروہ یا ناجائز قرار دیں گے غالباً اس کا کوئی قائل نہ ہو۔

مگر جواز کی یہ وجوہات اسی وقت مفید ہیں جب قرآن خوانی کسی مفسدہ یا خلاف شرع امر کو متضمن نہ ہو، فقہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہیؒ سوال۔ ایصالِ ثواب کے لئے قرآن خوانی میں قرآن شریف زور سے پڑھنے چاہئے یا آہستہ سے۔ کے

جواب میں لکھتے ہیں :۔ الجواب حامداً ومصلیاً، افضل تو یہی ہے کہ جب ایک جگہ مجمع قرآن شریف پڑھے تو سب آہستہ پڑھیں لیکن زور سے پڑھیں تب بھی گنہائش ہے، (فتاویٰ ص ۲۵) ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :۔ ایصال ثواب میں نہ تاریخ کی قید ہے کہ شب برأت ۱۴ محرم ۱۰ ربیع الاول ۱۲ ہو۔ نہ دنوں کا حساب ہے کہ ۳ ربیع الاول ۱۰ سوال ۴۰ ربیع الاول دن ہو۔ نہ کسی چیز کی قید ہے کہ حلہ، کھچرا، شربت، پانی ہو نہ ہیئت کی قید ہے کہ چوں پر کلمہ طیبہ پڑھا جائے، یا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دی جائے، نہ سورتوں و آیتوں کی تخصیص کہ قل اور پنج آیات ہو، نہ اور کسی قسم کی قید ہے، یہ سب قید ختم کر دیا جائے کہ یہ شرعاً ہے اصل ہے صحابہ نے بغیر ان قیدوں کے ثواب پہنچایا ہے۔

(فتاویٰ محمودیہ ص ۲۰۶-۱۶)

مذکورہ بالا احادیث اور فتاویٰ کی روشنی میں یہ بات منفتح ہو جاتی ہے کہ اجتماعی قرأت قرآن برائے ایصال ثواب کے صحیح ہونے کے لئے کچھ قیدیں اور شرطیں ہیں بشرائط ہوں تو درست در نہ نہیں (۱)، تلاوت پر اجرت مقرر نہ کی جائے اور نہ بغیر اس کے اجرت لی جائے یا دی جائے اور نہ ایسا ہدیہ ہو جس کا دینا معروف ہو۔ (۲) شہرت، ریاکاری، یا تفاخر کے طریق پر تلاوت نہ کی جائے (۳) رسم و رواج کی پابندی یا برادری مروت کے دباؤ یا بدنامی کے ڈر سے نہ ہو (۴) شرکت نہ کرنیوالوں پر کوئی طعن و ملامت نہ ہو (۵) تلاوت کے لئے دنوں کی تخصیص نہ ہو یعنی تیجہ، دسواں چہلم اور برسی (۶) تاریخ متعین نہ ہو یعنی شب برأت ۱۴ محرم ۱۰ ربیع الاول ۱۲ وغیرہ (۷) کسی ہیئت کا التزام نہ ہو جیسے چوں پر کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دی جائے (۸) سورتوں اور آیتوں کی تخصیص نہ ہو یعنی قل اور پنج آیات (۹) تلاوت کا مقصد کسی دنیوی غرض کا حصول نہ ہو (۱۰) تلاوت اتنی بلند آواز سے نہ ہو کہ دوسرے کو اذیت اور پڑھنے میں خلل ہو (۱۱) تلاوت کے بعد طعام طعام یعنی کھلانے پلانے کا اہتمام نہ ہو (۱۲) تلاوت کے بعد شیرینی کی تقسیم کا التزام نہ ہو (۱۳) برائے ایصال

ثواب خود قرآن خوانی کا بھی التزام نہ ہو یعنی اس طریقہ عمل کو سنت یا ضروری سمجھ کر نہ کیا جائے۔

بیس اگر قرآن خوانی میں کوئی منکر یا مفسدہ ہے تو ایسی تلاوت ممنوع و مکروہ کہلائے گی خواہ انفرادی ہی ہو اور جب ہر طرح کی خرابیوں سے پاک ہو تو تلاوت جائز و پسندیدہ ہے خواہ اجتماعاً کی جائے۔ مولانا ظفر احمد تھانویؒ کے الفاظ ہیں۔
 « البتہ جہاں ان مفاسد کا ارتفاع منظور اور لوگوں کا اشتیاق محسوس ہو وہاں مفسدات نہیں بشرطیکہ اسکو رواج نہ دیا جائے گا ہے کیا جائے گا ہے ترک کر دیا جائے »
 (امداد الاحکام ص ۱۹۶) حاصل یہ نکلا جو قرآن خوانی کسی مفسدہ کو شامل ہو وہ قابل اصلاح یا قابل ترک ہے، ایسی مجلس میں شرکت سے احتراز کرنا چاہئے، اور اگر کسی قسم کا کوئی التزام نہیں ہے تو وہ صحیح اور درست ہے، چاہے خواص میں ہو یا عوام میں۔ البتہ جہاں تک راقم کو معلوم ہے کہ علمائے حق کے یہاں جو قرآن خوانی ایصال ثواب کیلئے ہوتی ہے اس میں کوئی مفسدہ یا التزام نہیں ہوتا کہ قابل ترک یا واجب ترک کہا جائے چہ جائے کہ ناجائز یا بدعت کہہ کر دائم ترک قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ سنت پر گامزن رکھے اور بدعات و رسومات سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

اللہم ارنا الحق حقاً وارنا قنا اتباعاً دارنا الباطل باطلاً
 وارنا قنا اجتناباً۔

ترجمہ : صاحب مقالہ میرے عزیز شاگرد ہیں، موصوف نے بڑی محنت سے یہ تحریر مرتب کی ہے بلاشبہ مردوں کو ایصال ثواب کرنا ہر عمل صالح سے جائز ہے لیکن جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کا التزام عوام سے بہت مشکل ہے، اس وجہ سے میری اپنی رائے یہ ہے کہ اولیٰ اور انبیا ہی ہے کہ انفرادی طور پر آدمی ایصال ثواب کیلئے قرآن پڑھے۔

اسلاف کرام کی معاشرتی زندگی ایسی تھی

(۱) محمد بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسلاف کے زمانہ میں دیکھا کہ ایک ہی گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کئی کئی خاندان رہتے تھے، کبھی ایسا ہوتا کہ کسی گھر میں کھانا پک رہا ہوتا اور چولھے پر ہانڈی چڑھی ہوتی اسی وقت کسی دوسرے خاندان کا کوئی مہمان آ جاتا، تو جبکہ گھر میں مہمان آتا وہ آدمی اپنے پڑوسی کی وہ ہانڈی اس کی غیر موجودگی میں اتار کر اسی کھانے سے اپنے مہمان کو کھلا دیتا، جب وہ پڑوسی آتا اور اسے اپنی ہانڈی نظر نہ آتی تو وہ پوچھتا، میری ہنڈیا کون لے گیا تو مہمان والا کہتا کہ میں نے تمہاری ہنڈیا سے اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے، تو پڑوسی کہتا بلات اللہ لکھ فیہا، اللہ تم کو اس میں برکت دے۔

(تلمیح فسوی ص ۲۶۶)

(۲) بشر بن صالح کہتے ہیں کہ ابن عمر بن ابی کثیر ایک دوکان میں کپڑا خریدتے کیلئے گئے، دوکاندار سے کسی نے کہا کہ دیکھو یہ ابن عمر ہیں کپڑا دینے میں ان کا خیال رکھنا، یہ سن کر ابن عمر کو غصہ آ گیا یہ کہتے ہوئے دوکان سے نکل گئے کہ ہم پیسے کے عوض کپڑا خریدتے ہیں دینداری دکھلا کر سامان نہیں خریدتے۔ (الخصائص ص ۲۱۲)

(۳) دحین بن ابی الہشیم حضرت عقبہ بن عامر سے کہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ سے کہا کہ میرے کچھ پڑوسی ہیں جو شراب پیتے ہیں، میں پولیس کو لانے والا ہوں۔ تاکہ وہ ان کو پکڑ کر لے جائیں، تو حضرت عقبہ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو بلکہ ان کو سمجھاؤ اور دھمکی دو، ابوالہشیم نے ایسا ہی کیا مگر وہ شرابی شراب پینے سے باز نہیں آئے

بقیہ منہ پر

طاشیرانی

خار سلفیت

دو فیصد نے وہ کارنامے انجام دیئے ہیں جن سے
اٹھالوے فیصد والے عاجز رہے
ڈاکٹر مقتدی ازہری کی تحقیق

بیٹا - ابا جی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - ابا جی محدث پرچہ اکتوبر، نومبر کا آیا تھا، کہاں ہے۔

باپ - بیٹا وہ تمہاری مہی کے مطالعہ میں ہے، ان سے مانگ لو۔

بیٹا - ابا جی آپ نے اس کا مطالعہ کر لیا ہے ؟

باپ - جی بیٹا، میں اس سے فارغ ہو چکا ہوں، اب وہ تمہاری مہی کے پاس ہے۔

بیٹا - ابا جی ان کے پاس تو خاتون مشرق، اور پاکیزہ آنجل ہے، محدث پرچہ نہیں ہے

باپ - ہے وہ انھیں کے پاس، اس کو انھوں نے کسی کو نہ میں ڈال دیا ہے۔

بیٹا - ابا جی، کیوں وہ تو ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری کی ایک ایک تحریر کو حرجاں

بناتی ہیں، اس شمارہ کو انھوں نے ایک کونہ میں کیوں ڈال دیا ہے ؟

باپ - وہ صبح سے غصہ سے بھری ہیں جب سے اس شمارہ کا انھوں نے مطالعہ کیا ہے، ان کا پارہ چڑھا ہوا ہے، مقتدی اذہری پر برس رہی ہیں۔

بیٹا - اباجی، ڈاکٹر صاحب تو بڑے محقق عالم ہیں انھوں نے اس شمارہ میں کیا لکھ دیا ہے کہ ممی اس قدر غصہ میں ہیں۔

باپ - بیٹا، مصیبت تو یہی ہے کہ ہمارے جماعت کا ہر فرد محقق ہوتا ہے، ہر جاہل عالم ہوتا ہے، ہر بونا قد آور ہوتا ہے، ہر مکھی مارتیس مارغاں ہوتا ہے، ہر لنگا شریف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مقتدی اذہری بھی ہماری جماعت کے ہیں تو ان کا محقق ہونا کسی بڑے حادثہ کی اطلاع نہیں ہے۔

بیٹا - اباجی، آپ بھی کچھ اکڑے اکڑے سے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب پر ممی کا غصہ آپ کی طرف بھی منتقل ہو گیا ہے کیا؟

باپ - ڈاکٹر مقتدی اذہری نے بات ہی ایسی لکھی ہے کہ غصہ آئے، ہماری جماعت کی بدنامی ہو۔

بیٹا - اباجی، ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھ دیا ہے کہ ہماری جماعت کی بدنامی ہوگی۔

باپ - بیٹا، انھوں نے لکھا ہے کہ :

”مسلم آبادی دو فیصد نے (یعنی اٹھ دس لاکھ) وہ کارنامے انجام

دیئے ہیں جن سے اٹھانوے فیصد والے عاجز رہے۔“

یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جس کا سر پہ نہ پیر ہے، تمہاری ممی کہتی ہیں اور سچ کہتی ہیں کہ ہماری جماعت کم ٹھانڈے فیصد اپنی طاقت تو معتدین کے خلاف ہمیشہ سے لگی رہی ہے اور آج بھی لگی ہے، دو فیصد طاقت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں لگی ہے، یا اس کو ریزرو فورس کی مددیں رکھا گیا ہے ہماری جماعت کا جسے وجود ہوا ہے ہم نے معتدین کو شرک بتانے، تعلید کو شرک کہنے، اور اہل حدیث مذہب حق بعید مذہب باطل، ہم مومد باقی مسلمان مشرک

اسی محاذ پر قائم کیا ہے، مولانا مقتدی حسن ازہری بھی یہی کارنامہ انجام دیتے رہے ہیں اور انھوں نے اس شمارہ کے اپنے مضمون میں یہی راگ بھر دہرایا ہے، وہ لکھتے ہیں :

”جماعتِ اہلحدیث کی دعوت جن بنیادوں پر قائم ہے وہ اصل اسلام ہے۔“
اب بتلاؤ کہ جب اسلام اہلحدیث میں سمٹ کر رہ گیا تو بقیہ مسلمان جو جماعتِ اہلحدیث سے باہر ہیں وہ غیر اصل اسلام والے ہوئے یعنی اصلی مسلمان تو صرف اہلحدیث ہوئے اور بقیہ مسلمان نقلی مسلمان ہوئے، یعنی دو فیصد والے تو اصلی مسلمان اور اٹھانوے فیصد والے نقلی مسلمان، ڈاکٹر مقتدی کی یہ تحقیق ہے، یہ تحقیق ہے یا مسلمانوں کو اسلام سے خارج کرنا ہے، یہ اسلامیت ہے یا خارجیت، خوارج بھی صرف اپنے کو اصلی اسلام والا کہتے رہے ہیں، اور اب ہماری جماعت پر بھی اسی خارجیت نہ چڑھائی کر دی ہے، اور ہم انہیں خارجوں والا کارنامہ یعنی مسلمان کو اسلام سے خارج کرنے کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔
بیٹا۔ اباجی۔ ڈاکٹر مقتدی تو بڑے سنجیدہ آدمی تھے، وہ اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کب سے کہنے لگے ہیں۔

باپ۔ بیٹا، ہمارے جامعہ میں ایک خارش زدہ محقق پیدا ہو گیا ہے، جس کی تحقیق اسی قسم کی ہوتی ہے، اسی کا چھوٹا ڈاکٹر مقتدی کو لگ گیا ہے، سنا ہے کہ آجکل ڈاکٹر صاحب کی اس خارج زدہ محقق کے ساتھ صحبت طویل ہو رہی ہے۔

بیٹا۔ اباجی، اباجی کو غصہ اس کے علاوہ ایک اور بات پر بھی ہے۔

باپ۔ وہ کیا ہے بیٹا۔

بیٹا۔ اباجی، اماں جی نے جب یہ شمارہ پڑھا تو ڈاکٹر مقتدی کے مضمون میں انھوں نے یہ پڑھا۔

”اہل تعلیم جس طرح طنز و تعریف بلکہ سب شتم پر اتر آتے ہیں اس کا

کوئی جواز نہیں ہے۔

پہلے تو وہ سکرائیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات کہی ہے، مقلدوں کو بڑی پاکیزہ نصیحت کی ہے، لیکن جب انھوں نے اسی صغویٰ چند سطر بعد یہ پڑھا :
 ”یہ جماعتِ اہلحدیث کی خوش قسمتی ہے کہ سعودی عرب میں اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی بازگشت جماعتِ اہلحدیث کے تعلق سے ہندوستان میں ضرور سنی جاتی ہے اور اس بہانے سے سعودی حکومت کے ساتھ ساتھ جماعتِ اہلحدیث کو بھی مسکرات سنائی جاتی ہیں حالانکہ دوسرے کوئی فائدہ (جائز یا ناجائز) حاصل ہوتا ہے تو ”اھلا وہی حیا“ کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، اگر کوئی کچھ بولنا بھی چاہتا ہے تو آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا جاتا ہے، کتاب انجیل کی گردان کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہئے۔

اباجی، اماں جی کو غصہ اس بات پر ہے کہ ابھی ابھی جس طنز و تعریض کو ڈاکٹر صاحب ناجائز بتلا رہے تھے مندرجہ بالا عبارت میں وہ خود اس میں مبتلا ہو گئے۔ وہی طنز و تعریض جو دوسروں کے لئے حرام تھا وہ ان کے لئے جائز ہو گیا، یعنی خود رانصیحت دیگران رانصیحت۔

باپ۔ بیٹا، تمہاری اماں جی پڑھی لکھی سمجھدار عورت ہیں، ان کا غصہ برحق، انکی برہمی سراسر درست، واقعہ ڈاکٹر صاحب سنجیدگی کی پٹری سے اتر گئے ہیں۔ بیٹا۔ اباجی ڈاکٹر صاحب انہری ہیں، یعنی جامعہ انہریں انھوں نے پڑھا ہے، غالباً پی ایچ ڈی بھی وہیں سے کہ کے ڈاکٹر بن گئے ہیں، اباجی ایسے پڑھے لکھے لوگ کیسے پٹری سے اتر جاتے ہیں؟ عدم تقلید آدمی کو پٹری سے اتار دیتا ہے کیا؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ

مولانا مملوک علیؒ کے نواسے، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ کے بھانجے اور حدیث کی مشہور کتاب ابوداؤد شریف کی بے نظیر شرح "بذل المجہود" کے مصنف مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ صفر ۱۲۶۹ھ دسمبر ۱۸۵۲ء کو نانوتہ کی اس مردم خیر سرزمین میں پیدا ہوئے جس کو بڑے بڑے علماء اور یگانہ روزگار کے وطن ہونے کا شرف حاصل ہے۔

تعلیم کے چند دن دارالعلوم دیوبند میں گزارے، باقی تعلیم و تکمیل کا شرف سہارنپور میں واقع برصغیر کے مشہور مدرسہ "مظاہر علوم" کو حاصل ہوا۔

مولانا عاشق الہی میرٹھی نے آپ کی سوانح حیات پر "تذکرۃ الخلیل" کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، وقت اور نظام الاوقات کی پابندی اور اپنے معمولات کی ادائیگی کا حیران کن درجہ تک آپ کو اہتمام تھا، آخری شب اٹھ کر تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کا زندگی بھر معمول رہا، سفر کی صعوبتیں اور حضر کے حادثے اس معمول کی ادائیگی کے لئے کبھی رکاوٹ نہ بن سکے، مولانا عاشق الہی آپ کے ساتھ اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”ایک مرتبہ حضرت جیپور کے سفر میں تھے اور بندہ ہنر کا بٹھا، گاڑی عشاء کے بعد پہنچی، میزبان نے ایک سرلے میں ہم کو لا آتارا، جس کی

تنگ و تاریک کوٹھریوں میں نہ روشنی کا سامان تھا نہ کھانے پینے کا، رفیق سفر
میزبان روشنی اور کھانے کا انتظام کرنے کیلئے سرائے سے باہر نکلے.....

دکھ سکھ چراغ جلایا..... ہر چند کہ مجھے حضرت کے ساتھ بارہا سفر کا اتفاق ہوا،
اور خوب جانتا تھا کہ آپ اپنے معمولات کے بہت ہی زیادہ پابند ہیں مگر آج شب
کی کوفت اور کلفت محسوس کہ اس کا وہم بھی نہ ہوا کہ آپ تہجد کیلئے اٹھیں گے،

چراغ جس نے کھلنے کا ساتھ بھی ٹٹھا کر بمشکل دیا تھا، سلام کر گیا اور بجز اس کے چارہ
نہ تھا کہ پڑ کر سو رہیں..... صبح صادق سے گھنٹہ بھر پہلے دفعتاً آنکھ کھلی تو دیکھا ہوا

کہ آپ کی چادر پائی خالی ہے، گھبرا کر اٹھا اور باہر ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں تشریف لیگئے
..... تاروں کی جھلکاہٹ میں ذرا دور ایک مسجد نظر آئی اور میں اس طرف چل دیا،

صحن میں قدم رکھا تو حضرت کی آواز کانوں میں پڑی کہ اندر گوشہ میں کھڑے ہوئے

طلوات فرما رہے اور اپنے معبود کے سامنے غلامانہ حاضری کا معمول بجالا رہے ہیں،
آوازیں گریہ اور رشتہ تھا اور لہجہ میں خوف و خشیت ملا ہوا۔

مجھے شرم کے مارے پسینہ آگیا کہ تفت تیری جوانی پر حضرت اس پڑھانے اور
ضعیفی میں اتنے مستعد، اور تو عالم شباب میں اتنا کامل اور کم ہمت :-

آگے لکھتے ہیں :

”زلزلے نے کر ڈیس لیس، گردش افلاک نے تغیرات ظاہر کئے، موسم بدلے، حر کے

اوقات نے بچپن، جوانی، کہولت اور بڑھاپے کی صورتیں ملتیں، سب کچھ ہوا،

مگر برہو یا بحر، حضر ہو یا سفر، ریل ہوئی یا جہاز، عصر ہو یا سیر، صحت

ہوئی یا مرض، کسی بھی حال میں آپ کے انضباط اوقات اور پابندی معمولات

میں تغیر نہ دیکھا، اس استقامت پر ہزار وحشی کرامات قربان کہ اسی کو اہل دل

نے فوق الکرامہ لکھا ہے۔“

انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ سرزمین حجاز میں بحوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم

وہ دفن ہوں، اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ ۵ ربیع الثانی ۱۱۰۳ھ کو وصال فرمایا، اور

بقیع میں مدفون ہوئے۔

مکتبہ اشرفیہ مانڈی پور سے شائع ہونے والا دوماہی دینی و علمی مجلہ

جلد
۹

شمارہ
۲

۱۴۲۷ھ

ربیع الاول، ربیع الثانی

سالانہ چندہ ————— چاہیے

پاکستان کے لئے

پاکستانی ایک سو بیس روپے سالانہ

پاکستان اور بھارت کے علاوہ

غیر مالک دکن ڈالر امریکی

مذیبر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابو بکر غازی
سید ابو بکر پوری

سک

مکتبہ اشرفیہ

قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور — یونی

پن کوڈ: ۲۳۳۰۰۱ - فون نمبر ۲۳۳۵۳۳ ۷۲۲۲۵۷ ۷۲۲۲۱۷ ۷۲۲۲۸۰

مجلہ اجماع مفتاحی

فہرست مضامین

۳	مدیر	(اداریہ) حضرت مولانا سید اسعد مدنی کا سانحہ ارتحال - ملت اسلامیہ کیلئے حادثہ فاجعہ
۱۱	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۶	" "	حضرت امام ابو حنیفہ پر مدینہ کی جڑوں کی حقیقت
۲۹	" "	مقام صحابہؓ کتاب و سنت کی روشنی میں
		ابو علامہ مودودی
۵۲	نور الدین نور احمد الاعظمی	یاد رکھنے کی کچھ باتیں
۵۸	علامہ شیرازی	فہار سلفیت

کتبہ
شمس الحسن لدودی

۲
مکتبہ مفتاحی

اداریہ

حضرت مولانا سید اسعد مدنی کا سانحہ ارتحال ملت اسلام کیلئے حادثہ فاجعہ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَاَنْ وَيَسْقَىٰ رُبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
یہ آیت کریمہ خدا کا وہ پاک ارشاد ہے جس کی صداقت کو کوئی جیلنج نہیں کر سکتا
انسان کا جب سے اس دھرتی پر وجود ہوا ہے، اس ارشاد پاک کی صداقت و سچائی
انسان دیکھتا چلا آ رہا ہے، اور اس کا شاہدہ تاریخ انسانی تاقیامت کرتی رہے گی۔
اس فرمان الہی کی صداقت و سچائی کا ہم ہر روز شاہد کرتے ہیں اس کی
صداقت پر ہمارا پختہ ایمان اور یقین بھی ہے، اس کا رگ ہستی میں جو بھی آیا ہے اس کو
بہر حال یہاں سے جانا ہے، کوئی انسان اس دنیا میں ابدی زندگی لے کر نہیں آیا ہے،
ان تمام حقائق پر ایمان و یقین کے باوجود بعض انسان کا اس دنیا سے جانا ہمارے لئے ایسا
حادثہ بن جاتا ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، جس کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے اور جس کا
واقعہ ہونا اگر یا قیامت کا سر پر گزرنہ ہوتا ہے۔

گزشتہ ماہ محرم الحرام میں مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
کا حادثہ وفات اسی نوع کا تھا، آپ کا اس طوفانی سے کوچ کر جانا ایسا حادثہ تھا کہ ملت

کا با شور طبقہ ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور سب نے زبانِ حال سے گویا یوں کہا کہ جس کے ہاتھ میں ملتِ اسلامیہ کی کشتی کا پتو اور تھا وہ اس جہاں سے چلا گیا، ملت کا امیر کارواںِ خست ہوا، اسلام کے مرد مجاہد کو ہم نے الوداع کہا ہے

جس کے دم سے زندگی تھی قوم کی تابندہ تر

از میانِ قوم، میر کارواں جاتا رہا

حضرت مولانا مدنی تین ماہ سے مسلسل بے ہوشی کے عالم میں تھے، دہلی کے گراں ترین ہاسپٹل پولیس عمدہ سے عمدہ علاج ہوتا رہا، ماہر ڈاکٹروں کی ایک پدمی ٹیم مولانا کی دیکھ بھال میں لگی رہی، مگر جب "اجلِ مستی" آگئی تو رحمت کے فرشتوں نے انکی روح کو اپنے قبضہ میں کر لیا اور اس دنیا سے ان کا رشتہ و نا طہ بظاہر ختم ہو گیا جہاں انھوں نے اپنے سالہائے زندگی کی اہمتر بہاریں دیکھی تھیں۔

مولانا کی پوری زندگی ایک جہدِ مسلسل تھی، ملتِ اسلامیہ کے لئے آپ کے دل میں جو تڑپ تھی، جو خلوص تھا آج اس کا شائبہ بھی دوسرے قائدین میں نظر نہیں آتا، مدعیانِ قیادت و سیادت تو بہت ہیں مگر ملتِ اسلامیہ کے لئے جو دھڑکتا ہوا دل بن جائے اس کا نمونہ اس زمانہ میں کم از کم برصغیر میں صرف مولانا اسعد مدنی کی ذات تھی۔

ایک سچا اور مخلص قائد کا تعلق سب سے پہلے اپنے رب سے ہوتا ہے، مولانا مدنی کی زندگی عبادت و تقویٰ خشیتِ انابت کا ایک نادر نمونہ تھی، مولانا کی نماز ایک عہدِ من کی نماز ہوتی تھی، سنت و نوافل کے پورے اہتمام کے ساتھ اتنی سکون سے نماز پڑھنے والا طبقہ علماء میں کم از کم مجھے کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آیا، سفر ہو، حضر ہو، خلوت ہو، جلوت ہو آپ کی نماز ہمیشہ خضوع و خشوع والی ہوتی تھی، سجدہ میں جب جاتے تو اتنی دیر میں سر اٹھاتے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اتنی دیر میں وہ چار رکعتیں نماز کی ادا کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ایسا آدمی جس کی پوری زندگی معروف ترین زندگی رہی ہو، جس کی عمر کا بیشتر حصہ سفر میں گنا ہو، وہ نماز کی ادائیگی اس خشوع کے ساتھ کرے اسکو

کرامت ہی کہا جاسکتا ہے۔ بیماری کے عالم میں بھی ہم نے مولانا کی نماز کو دیکھا ہے، خدا کی قسم رشک آتا تھا ان کی نماز کو دیکھ کر۔

نماز میں خشوع و خضوع کی یہ کیفیت اس بات کی بین دلیل تھی کہ خدا کے نزدیک مولانا اسعد مدنی "مفلح" تھے۔ *قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلوٰتہم خاشعون* وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

مولانا مدنی کو اللہ نے قیادت، سیادت کی تمام صفات سے نوازا تھا، ظاہری عیب و وجاہت کے علاوہ اللہ نے آپ کو جس وقت اور جس عظمت سے نوازا تھا، محبوبیت کی آپ میں جو شان و لربائی تھی ملت کے دوسرے قائدین میں اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ حوالت و شجاعت میں مولانا مدنی اپنی نظیر آپ تھے، حق بات کہنا آپ کا شیوہ تھا، نازک وقت میں ملت کی دست گیری کرنے میں آپ سب سے آگے تھے، سخاوت و فیاضی کے بادشاہ تھے۔

مولانا اسعد مدنی کا حلقہ بڑا وسیع تھا، ہندوپاک و بنگلہ دیش کے علاوہ یورپ و امریکہ اور ساؤتھ افریقہ میں بھی آپ سے تعلق خاطر رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے ان ممالک میں حضرت مدنی کا فیض جاری تھا۔

مولانا مدنی کی پوری زندگی حرکت اور مسلسل حرکت سے عبارت تھی، ٹھہراؤ اور استقرار کا آپ کی زندگی میں نام و نشان نہیں تھا۔ مولانا مدنی عزم و ہمت کے پہاڑ تھے، جس بات پر ڈٹ جاتے تو اس جگہ سے ان کو کوئی ہلانے والا نہیں تھا، اس کا نمونہ ہم نے مولانا کی زندگی میں بار بار دیکھا، طوفان اور آندھیاں مولانا مدنی کا نہیں مولانا مدنی طوفان اور آندھیوں کا رخ پھیر دیا کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی ان کا جوش عمل ہزار ہزار نوجوانوں سے بڑھا ہوا تھا، سفر اور طول طویل سفر مولانا کی زندگی کا جزو لا ینفک بن گیا تھا، شدید بیماری اور انتہائی ضعف و نقاہت میں بھی ان کا سفر جاری رہتا۔

مولانا صبر و عزیمت کی ایک نادر الوجود مثال تھے، ان کی زندگی میں مخالفتوں

کے نہ معلوم کتنے طوفان اٹھے، بہت سے اپنے بیگانے بن گئے، مگر مولانا کی زندگی پر ان مخالفتوں کا کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، جس سمت انھوں نے قدم بڑھایا پھر اس کو پیچھے نہیں کیا، اور پھر جو مخالفین تھے خود ان کی ہمت نے مولانا کے صبر و عزیمت کے سامنے دم توڑ دیا، مخالفین کے ساتھ مولانا مدنی کا معاملہ عفو، درگزر کا تھا، ان کا ذکر بہت کم ہی زبان پر آتا، اور کبھی آتا بھی تو ان کا نام ہمیشہ احترام سے لیتے، اگر ان کا شدید مخالف بھی کسی حادثہ کا شکار ہوتا یا بیمار ہوتا تو حضرت مولانا اسعد صاحب اس کی مدد کو پہنچتے، اس کی عیادت کو جاتے، مولانا کا یہ عمل مخالفین کو بھی پانی پانی کر دیتا۔

حضرت مولانا اسعد مدنی کے سینہ میں ایک ترپٹا ہوا دل تھا، ملت کے مسائل انھیں بے چین کئے رہتے تھے۔ مولانا مدنی مغربی طاقتوں کی اسلام دشمنی سے خوب واقف تھے اور اس کے بارے میں ان کی فکر مندی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، مولانا مدنی مسلمان نوجوان نسل کو ان اسلام دشمن طاقتوں کا شکار بننے سے بچانے کیلئے یورپ اور امریکہ میں اسلامی مدارس اور دینی مکاتب قائم کرنے کی زبردست تحریک چلا رکھی تھی، ان کی کوششوں کے نتیجے میں نہ معلوم یورپ اور امریکہ میں کتنے دینی مدارس قائم ہو گئے، لندن کی مساجد گواہ ہیں کہ ان مساجد میں مولانا مدنی نے بار بار یہ کہا اور مسلمانوں کو دلاکارا کہ یہ جو تم شاندار مساجد بناتے ہو اور ان مساجد میں قیمتی قالینیں بچھاتے ہو اس پر تمہارا پیسہ خرچ کرنا حرام ہے، تمہارے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ کر دین سے بیگانا ہو رہے ہیں، تم کو ان کی فکر کرنی چاہئے اور مسجدوں کی خوبصورت بنانے اور ان میں قیمتی قالینیں بچھانے والا پیسہ تم کو اپنا کالج اور اسکول کھولنے میں لگانا چاہئے جہاں تمہارے بچے سرکاری نصاب بھی پڑھیں جو ان کیلئے لازم اور ضروری ہے اور اپنے دین کی باتیں بھی سیکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان بھی کریں۔

مولانا کی کوششوں اور ان کی ترغیب سے میں نے برطانیہ میں خود دیکھا ہے کہ متعدد مدارس کھل گئے، یورپ اور مغربی ممالک میں اس طرح کے دینی مدارس کھلوانا

اور اس پر وہاں کے مسلمانوں کو آمادہ کرنا مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا خاص مرکز تھا، اس سے مولانا کے دل کی اس بے چینی اور اضطراب کا پتہ چلتا ہے جو ملت کے ان نوجوانوں اور مغربی تہذیب و تمدن کا شکار ہونے کے نتیجہ میں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔

حضرت مولانا نے ایک عرصہ دراز تک جمعیتہ علماء کے صدر کے عہدہ کی ذمہ داری سنبھالی، مولانا کی صدارت کا زمانہ جمعیتہ علماء کی ترقی کا بڑا سنہرا دور رہا ہے، جمعیتہ کے وقار کو مولانا نے بہت بلند کیا اور اس کے کام کی متعدد جہتیں سامنے آئیں، فرقہ پرست طاقتیں بھی اور حکومت بھی جمعیتہ کی طاقت اور مسلمانوں میں اس کے اثر کی گہرائی کو محسوس کرتی رہی ہے، جب بھی فرقہ پرستوں نے اپنا پر پرزہ نکالا مسلمانوں نے اپنے نڈر اور بے خوف قائد کی رہنمائی میں ان طاقتوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی، حکومت نے اگر مسلمانوں کے مصالح کو نظر انداز کر کے کوئی قدم اٹھایا تو حضرت مولانا نے جمعیتہ کے پلیٹ فارم سے حکومت کو للکارا جس سے ایوان حکومت میں زلزلہ سا پیدا ہو گیا، ایسی متعدد مثالیں ہیں کہ حکومت کو مولانا مدنی کے میدان میں آجانے کے بعد اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، حکومت اگر کسی کا دباؤ محسوس کرتی تھی تو وہ جمعیتہ علماء اور حضرت مدنی کی ذات تھی۔

حضرت مولانا کی پوری زندگی گواہ ہے کہ وہ حکومت کے سامنے کبھی جھکے نہیں اور نہ اپنی ذاتی مفاد کیلئے مسلمانوں کی مصلحتوں کو نظر انداز کر کے حکومت سے کبھی کوئی سودا کیا، اور بابِ حکومت سے مولانا مدنی کس طرح آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے تھے اس کا کچھ اندازہ اس واقعے سے ہو گا، بھاجپا کی حکومت تھی اسی زمانہ میں طالبان کی حکومت پر امریکہ اپنی بے پناہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، حضرت مولانا حکومتِ امریکہ کے سخت مخالف تھے، جب کہ ہندوستان کی حکومت امریکہ کا ساتھ دے رہی تھی، اس موقع پر اس وقت کے وزیرِ اعظم مسٹر باجپائی نے کسی بات پر مولانا مدنی کو دھمکی دی تھی کہ وہ مولانا مدنی کو سمجھ لیں گے، تو مولانا باجپائی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جلد میں کہا تھا کہ مسٹر باجپائی! اسعد مدنی کو سمجھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، انگریز تو ہیں سمجھ نہیں سکا مسٹر باجپائی! کیا ہمت ہے کہ وہ ہم کو سمجھیں گے

اور پھر گنج کرہ شہر پڑھا۔

ادھر آستمگر ہنز آزمانیں

تو تیر آزمانہم جگر آزمانیں

حکومت وقت کے سامنے اگر بات دین کی، شریعت کی اور مسلمانوں کی آجاتی تو مولانا

کالب دہبجہ اسی قسم کا ہوتا، آج کون ہے جو کسی حکومت کے پرائم منسٹر ہے اس لب دہبجہ میں

مخاطب ہو سکے، جرات و بہادری و حق گوئی کہ یہ مثال مولانا کے ساتھ ختم ہو گئی۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف فسادات کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں

لیتا، حضرت مولانا کی زندگی میں جب بھی کہیں فساد پھوٹا تو مولانا مدنی اپنی جان پر کھیل کر

فسادات کے مواقع پر پہنچتے، مظلومین کے زخم پر مرہم رکھتے، مظلوموں کی امداد کیلئے

شب و روز ایک کر دیتے، ظالموں اور فسادیوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے

لئے ان کے بس میں جو کچھ ہوتا وہ سب کر گزرتے، کتنی اجڑی بستیوں کو انھوں نے

دوبارہ رونق دی، اس بارے میں مولانا کے جو کارنامے ہیں ملت اسلامیہ سے فراموش

نہیں کر سکتی۔

حضرت مدنی کی جو بہت خاص بات تھی جو کسی دوسرے مسلمان قائد میں دیکھنے کو

نہیں ملتی وہ یہ کہ دینی و ملی مسائل میں مولانا کے جذبات بڑے نازک تھے، اس بارے

میں کسی طرح کی رواداری کے وہ قائل نہیں تھے، دین و ایمان پر اگر کہیں سے بھی آنچ

آنے کو وہ محسوس کر لیتے تو اس کا مقابلہ سردھڑکی بازی لگا کر کرتے اور اس کے لئے

ہر طرح کی قربانی دینے اور ہر طرح کا جو حکم اٹھانے کیلئے تیار رہتے، وہ اس بارے

میں کسی طرح کی مصلحت کو رکاوٹ بننے کا موقع دیے کو تیار نہ ہوتے۔

حضرت مولانا مدنی کی تین خاص بات جو میرے نزدیک ان کی کرامت تھی اسے ذکر

کئے بغیر رہا نہیں جاتا۔

پہلی تو یہ کہ مولانا کو اپنے جذبات پر بڑا کنٹرول تھا، ان کا ہر اقدام بہت سوچ

مجھ کر ہوتا، جذبات کی رو میں بہ کر وہ کام نہیں کرتے تھے، سوچتے استخارہ کرتے تب اپنا قدم آگے بڑھاتے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے بہت کم پیچھے ہٹتے تھے اور پھر دسروں کو بھی ان کے فیصلہ کی صحت پر ایمان لانا ہی پڑتا۔

دوسری بات یہ کہ مولانا اپنے مخالفوں کی بات کو بھی بڑے ٹھنڈے دل سے سنتے، مخالفت پر بھڑکتے ہوئے ان کو یہ بھی نہیں دیکھا، بہت غور سے وہ بات کو سنتے اور پھر بڑے ٹھنڈے اور مدلل انداز میں اس کا اس طرح جواب دیتے کہ ان کا مخالف چپ سا دھ پیتا۔

تیسری بات یہ کہ مولانا کو اپنے غمے اور اپنی خند پر پورا کنٹرول تھا، میں نے بار بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ابھی مولانا کسی بات پر بہت خفا ہیں اور جب دوسری طرف رخ کر کے دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس غصہ کا نام و نشان نہیں ملتا۔

نیمند پر کنٹرول کا عالم یہ تھا کہ مولانا سید احمد ہاشمی کے ساتھ آسام کے سفر سے ہوائی جہاز سے واپس ہو رہے تھے، جہاز طوفان میں گھر کر ہچکولے کھانے لگا، سامے مسافر پریشان، سب کو اپنی جان کی فکر ستائے ہوئے ہے، موت کا نقشہ سامنے ہے، اس حالت میں مولانا ہاشمی فرماتے تھے کہ مولانا چادر سے چہرہ ڈھانکا اور خراٹے کی نیند میں پھونچ گئے، جب طوفان رکا تو بیدار ہو گئے۔ یہ اگر کرامت نہیں ہے تو آخر کرامت کیا ہے؟

حضرت مدنی کی وفات سے جماعت دیوبند کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے تلافی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مولانا اس جماعت کی ہندوستان میں آبرو رکھتے۔ مولانا کے دم سے اس جماعت کا وقار تھا، جماعت دیوبند کے مسلک و مشرب کے تحفظ میں مولانا کا قدم سب سے آگے تھا، اپنے اکابر سے ان کو والہانہ تعلق اور سچی عقیدت و محبت تھی، اکابر کے ساتھ ہی والہانہ تعلق کی بات تھی کہ جب سلفیت نے ایک فتنہ کی شکل اختیار کر لی اور جماعت دیوبند کے خلاف الدیوبند یا یہ جیسی کتاب لکھی گئی

تو مولانا نے اپنے عمل سے اس سلفیت کا جو محاسبہ کیا تو ہندوستان کے سلفیوں کی نیند حرام ہو گئی، سعودی ارباب حکومت سے اس بارے میں حضرت مولانا جس طرح کی گفتگو کرتے تھے اس کا نمونہ میں نے خود دہلی میں سعودی سفیر سے گفتگو کرتے وقت دیکھا ہے، جب مولانا نے اس سفیر سے بڑے تیز لہجہ میں کہا تھا کہ اگر سعودیہ میں الدیوبندیہ جیسی کتابوں کی اشاعت جاری رہی تو میں ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی حکومت سعودی کے خلاف تحریک چلاؤں گا۔

جماعت دیوبند کیلئے ایسا حساس دل رکھنے والا کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا۔ اکابر کے مسلک و مشرب کے مولانا ترجمان تھے، اس سے ہٹ کر ایک قدم بھی چلنا انہیں گوارا نہیں تھا، جماعت دیوبند کی حقانیت پر ان کا یقین غیر متزلزل تھا، آج بہت سے اپنے ہی لوگوں میں رواداری کے نام پر اپنے اکابر کے مسلک و مشرب سے انحراف کی جو بدعت پیدا ہو گئی ہے مولانا اس سے سخت نالاں تھے اور ایسے رواداریوں سے وہ کسی طرح کا تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔

مولانا کے جانے کے بعد جماعت دیوبند میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پُر ہونا مشکل ہے، ویسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہو سکتا ہے کہ قیام سے کوئی رجل رشید پیدا ہو اور مولانا کی جگہ آباد ہو سکے۔

حضرت مولانا کا احقر کے ساتھ جو خصوصی معاملہ تھا اس کا ذکر کیسے کیا جائے اور کیا جائے تو کس کو یقین ہو کہ مولانا کے نزدیک ایک حقیر فقیر کی اتنی اہمیت تھی اور اس کے کاموں کی اتنی قدر تھی، سچ تو یہ ہے کہ مولانا کی ذات ہی تھی جس سے مجھے حوصلہ ملا کرتا تھا اور کام کرنے میں جی لگتا تھا، اب ادھر ادھر نگاہ کر کے دیکھتا ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا جس کی ہمت افزا باتوں سے حوصلہ ملے اور کام کرنے کی لگن پیدا ہو۔

اللہ تعالیٰ مولانا کو کوٹ کوٹ جنت نصیب کرے، انکی سیأت کو معاف کرے، انکے درجات کو بلند کرے، انکے پسماندگان کو صبر دے اور انکو انکا نعم البدل بنائے۔ اللہم اغفرلہ وارحمہ واعف عنہ واجعل مقامہ عندک فی علیین انت السميع العليم ومحبیب الداعین۔

مکمل ۱۰ جلد مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر یعنی اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہ تم (بھوکے لوگوں کو) کھانا کھلاؤ اور جن سے تمہاری جان پہچان ہو ان کو بھی اور جن سے تمہاری جان پہچان نہیں ہے ان کو بھی سلام کرو۔ (متفق علیہ مشکوٰۃ)

اسلام کے بہت سے شعبے ہیں، اسلام نام ہی ہے اللہ کے احکام کی تابعداری کا، اور یہ تابعداری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے، نماز، روزہ سے لیکر بیوی بچوں کے ساتھ رہنے سمیٹنے کے ڈھنگ تک، نکاح، بیاہ سے لیکر تجارت و زراعت تک کے بھی شعبوں میں اسلام کی جلوہ گری ہونی چاہئے یعنی اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنی چاہئے، تبھی اسلام کا معنی انسان کی زندگی میں صحیح معنی میں پایا جائیگا۔ صحابہ کرام کو یہ سب معلوم تھا کہ خدا کے حکم کی ہر تعمیل کا نام اسلام ہے، مگر کبھی کبھار صحابہ کرام یہ جاننے کی خواہش رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ بات بتلائیں جس پر عمل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر سوال کر نیوالے کے حال کے مطابق جواب ارشاد فرماتے، اسی وجہ سے ایک ہی طرح کے سوالات کے جوابات آپ نے پوچھنے والے کے حال کے مطابق الگ الگ دیئے ہیں، یہ آپ کے حکیم

ودانا ہونے کی دلیل تھی، ایک شخص غریب و نادار ہے اس کے لئے اگر یہ حکم دیا جائے کہ وہ کھانا کھلائے تو اس کیلئے اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا، مگر ایک شخص غنی و ثری ہے مگر اسکی طبیعت میں بخل ہے، اب اس کیلئے یہی مناسب ہے کہ اس کے اندر سے بخل کی صفت ختم کر دیا جائے اور اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے اور غریبوں اور فقیروں کی اعانت و امداد پر ابھارا جائے اور اس کے اندر انفاق کا جذبہ پیدا کیا جائے۔

اسی طرح ایک شخص میں کبر کی صفت ہے، حتیٰ کہ وہ دوسروں کو سلام کرنے میں اپنی شان میں تحقیر سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسکو بڑھ کر سلام کریں خود اس کو دوسروں کو سلام کرنے میں پیش قدمی کرنے سے اس کا تکبر مانع ہوتا ہے، تو اب اس کے مناسب حال یہی ہے کہ اس کو وہ بات بتلائی جائے جس سے اس کے کبر کا مرض ختم ہو اور تواضع کی صفت پیدا ہو۔

اوپر کی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکیمانہ انداز کار فرما نظر آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور اسی طرح کی دوسری روزہ و حج جاد وغیرہ کا عمل ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای الاسلام خیر کے جواب میں نہ نماز کا ذکر کیا، نہ زکوٰۃ کا نہ روزہ کا نہ حج کا نہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، بلکہ سوال کرنے والا کے حال کے مطابق جس میں غالباً بخل اور کبر کی صفات ذمہ کا اپنے مشاہدہ کیا ہوگا، یہ جواب دیا کہ فقیروں کو کھانا کھلاؤ اور متعارف، غیر متعارف کو سلام کرنے میں سبقت کرو، تمہارے لئے یہی سب سے بہتر اسلام کا عمل ہوگا تاکہ تمہارے اندر سے یہ بخل و کبر کی مذموم صفتیں نکل جائیں۔

اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا مربی و معلم اور نفس کے اطباء کو مریض کی مطابقت بحسب دینا ہی عین حکمت و دانائی ہے، موفیائے کرام کو اس فن میں مہارت حاصل تھی اسی وجہ سے ان کی تربیت کا انداز بھی بالکل نرالا تھا اور پھر جوان کے روحانی مطلب سے مشغایاب ہوتا وہ ہر طرح کی مذموم صفات سے پاک صاف ہوجاتا۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ سوار آدمی چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور تھوڑے جماعت کے لوگ بڑی جماعت والوں کو سلام کریں۔ (رواہ البخاری مشکوٰۃ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا ادب سکھلایا ہے، آپس میں ہم ایک دوسرے کو سلام کیسے کریں، اس کا ادب کیا ہے، اس بارے میں بھی آپ کا ہمتا ہمارے لئے ہے، آپ نے سلام کا ادب یہ سکھلایا کہ جو سوار ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے، آدمی جب سواری پر ہوتا ہے، گھوڑے پر، ہاتھی پر، اونٹ پر اور آج کل کار پر، موٹر سائیکل پر تو اس کے اندر ایک طرح کا ترفع پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اپنی بڑائی کا جذبہ ابھرتا ہے اور بیدل چلنے والے کو وہ کمتر اور حقیر سمجھتا ہے، اسی ترفع کے جذبہ کو ختم کرنے کیلئے آپ نے سوار کو یہ حکم دیا ہے کہ بیدل چلنے والے کو وہ سلام کر کے اپنے بڑے پن کے جذبہ پر قابو پائے۔

اسی طرح چلنے والے کو چاہئے کہ وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، راستہ گزرنیوالے زیادہ ہوتے ہیں اور راستہ میں بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں، بیٹھنے والا سب چلنے والے کا خیال رکھے یہ شکل ہے مگر چلنے والے بیٹھنے والے کو آسانی سے سلام کر کے گزر سکتے ہیں اور یہی راز اس میں بھی کہ تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں، اس میں آسانی بھی ہے اور زیادہ کا جواب تھوڑوں کے لئے روحانی غذا بن کر باعث تقویت بھی ہے۔

(۱۳) رسول پاکؐ کا ارشاد ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہود و نصاریٰ (اہل کتاب) تم کو سلام کریں تو تم جواب میں صرف یہ کہو وعلیکم السلام کے بجائے صرف وعلیکم کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر وہ چیز نازل ہو جس کے تم مستحق ہو۔ (مشکوٰۃ متفق علیہ)

یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بھلا کر اور حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کر اپنے شرک کا کھلا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو لم یلد ولم یولد کی شانِ محمدیت و فردیت رکھتی تھی اس کو عیب لگانے کی کوشش کی

اس لئے ان کیلئے ہم سلامتی کی دعا کریں یہ دینی غیرت کے خلاف بات ہے، مگر حضورؐ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ان کے لئے سلام کا جواب برے الفاظ سے دو بلکہ ان کا معاملہ علیکم کہہ کر خدا کے سپرد کر دو کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جس کے تم مستحق ہو گے اللہ اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مشرکوں کے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ بہت زیادہ فراخ دلانہ معاملہ نہیں کرنا چاہئے۔

آجکل یہ فیشن بن گیا ہے کہ آدمی اپنے کو زیادہ روشن خیال بتلانے کیلئے ہر کس و ناکس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، اور اپنا طرف دوست و دشمن سب کیلئے ایک ہی جیسا رکھتا ہے اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، دوست اور دشمن کو ایک ترازو میں ہر جگہ نہیں رکھا جائے گا، بعض جگہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جو دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۴) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے فرماتی ہیں کہ کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو انھوں نے اس طرح سلام کیا۔ السلام علیکم۔ تو میں نے کہا بل علیکم السلام واللعنۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اللہ کی ذات نرمی اختیار کرنے والی ہے، اور وہ ہر معاملہ میں نرمی کو پسند کرتا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ انھوں نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی علیکم کہہ دیا تھا۔

یہودی قدیم زمانہ سے نہایت خبیث قوم رہی ہے، اس قوم کی خباثت یہ آج ہی کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا اخلاق تھے اور دوست، دشمن سب ہی آپ کے خلق حسن کے مداح تھے۔ آپ کے ساتھ بھی یہودیوں کا معاملہ ہمیشہ سے عداوت و دشمنی اور خبیث باطن کے اظہار کا تھا، ان کی یہ خباثت بات چیت، سلام کلام ہر چیز میں ظاہر ہوتی تھی، ان کی خباثت ہی کی بات تھی کہ وہ حضورؐ کے پاس جب آئے

تو آپ کو سلام السلام علیکم کہہ کر کرتے جس کے معنی ہے کہ تم پر موت ہو، اور زبان کو ایسا ٹیڑھا کرتے کہ سننے والا السلام کو السلام سمجھے، چنانچہ یہودیوں کی ایک جماعت نے آکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضور کو اپنی اسی گندی عالت کے مطابق السلام علیکم کہہ کر سلام کیا تو حضرت عائشہ کو حضور کی شان میں ان کی یہ بیہودگی برداشت نہ ہو سکی اور انھوں نے اس کا جواب اس سے بڑھ کر دیا، اور فرمایا علیکم السلام واللہ صلی علیہ وسلم اور تم پر لعنت بھی ہو، اس پر اس سرور پا رحمت اور رحمت مجسم اور حسن خلق کے بیکر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو تنبیہ فرمائی کہ عائشہ ان یہودیوں کو مت دیکھو کہ ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، تم اپنی زبان پر قابو رکھو، اس لئے کہ اللہ رفیع ہے معنی زری اس کی ذات کی صفت ہے، اور وہ ہر چیز میں زری کو پسند کرتا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کیا آپ نے سنا نہیں کہ انھوں نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے علیکم کہہ کر اس کا جواب دے دیا علیکم کا دو مطلب ہے ایک یہ کہ تم پر وہ چیز نازل ہو جس کے تم مستحق ہو، دوسرا یہ کہ یہ موت تم پر آئے۔

اس حدیث پاک سے دو باتیں حاصل ہوئیں ایک یہ کہ جاہلوں کی جہالت کا جواب میں ان کا یہ جیسا انداز اختیار کرنا یا بہت زیادہ تند و تیز لب و لہجہ میں ترکیب جواب دینا اگرچہ عقلاً و شرعاً نہ موم نہ ہو مگر اسلامی اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس سے اجتناب ہی کرنا بہتر ہے۔ مسلمانوں کو رفتی و حلم کی تعلیم دی گئی ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام یا قرآن پاک یا اسلامی کی مقدس شخصیتوں کے بارے میں اگر کوئی دشمن اسلام کسی مسلمان کے سامنے بدکلامی کرے تو ایمان و غیرت اور دینی حمیت کا یہ تقاضا ہے کہ آدمی میں غصہ پیدا ہو، ایسے موقع پر بہت ٹھنڈے پنے رہنا اسلامی غیرت و دینی حمیت کے خلاف بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا طرز عمل یہ بتلا رہا ہے کہ ایمانی حرارت و غیرت کا اس طرح کے موقع پر اظہار بھی ضروری ہے البتہ اس بارے میں افراد اور غلو کے پرہیز ضروری ہے۔

خط اور اس کا جواب

حضرت امام ابو حنیفہ پر محدثین کی برہوں کی حقیقت

محترم حضرت مولانا غازی پوری صاحب دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

زمر کا شمارہ نمبر جلد نمبر پہنچا، حضرت امام اعظم کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر آپ کی کتابوں اور زمر کے شماروں سے پہلے سے معلوم تھا مگر یہ شمارہ بطور خاص نظر کشا ہوا، صاحب کتاب کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے خاص طور پر آپ کی کتاب ”صحابہ کرام کے بارے میں غیر مقلدین کا نقطہ نظر“ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں رئیس احمد ندوی کے گندے خیالات ہمارے علم میں ہیں، جب یہ صاحب صحابہ کرام کو نہیں بخشے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی شان میں اگر یہ اپنی زبان تیز کریں اور بیہودہ کلمات بکریں تو تعجب کیلئے ہے۔

براہ کرم آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں کہ رئیس احمد ندوی یا ان جیسے دوسرے

غیر مقلدین اصحاب قلم حضرت امام ابو حنیفہ کی شان میں بکواس کرنے کیلئے جن کتابوں کا سہارا لیتے ہیں ان کتابوں کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کے مصنفین قابل اعتبار لوگ ہیں! امید ہے کہ آپ اس جانب توجہ فرما کر احسان فرمائیں گے، واقعہ یہ ہے کہ آپ کی تحریروں

نے ہمیں سلفیت کی حقیقت سے بہت کچھ واقف کرا دیا ہے۔ والسلام

ربنہ نیازمند محمد ارشد قاسمی سنت کبیرنگو۔ یوپی

نہاں ہم ! پہلے تو آپ یہ معلوم کریں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جن سے جو میں منقول ہیں، ان جرحوں کا منشا کیا ہے، تو اس کی حقیقت کو حافظ ابن عبد البر مالکی نے جامع بیان العلم میں بایں الفاظ واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں :

وَنَقَمُوا اِيضًا عَلٰى اَبِي حَنِيفَةَ
الارحاء ومن اهل العلم
من ينسب الى الارحاء كثير
لم يعن احد بنقل قبيح ما قبل
فيه كما عنوان ذلك في ابي حنيفة
لامامته وكان ايضا مع هذا
يحد وينسب اليه ماليس
فيه، ويخلق عليه ما لا يليق
به وقد اثنى عليه جماعة
من العلماء وفضلوه۔
رحمۃ جامع بيان العلم طبع دار الكتب
العلمية)

امام ابو حنیفہ پر لوگوں نے ارحاء کی وجہ سے بھی جرح کیا ہے، حالانکہ ارحاء کے تأمین بہت سے اہل علم رہے ہیں، لیکن جتنی بری باتیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ (اس نے ان کو) امت کا پیشوا اور امام بنایا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ لوگ ان پر حسد بھی کرتے تھے اور ان کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے تھے جن سے ان کا دامن پاک تھا اور جو ان کے مقام علم و فضل سے گری ہوئی تھیں، حضرت امام ابو حنیفہ کی تعریف علماء کی ایک بڑی جماعت نے کی ہے، اور ان کو دوسرے اہل علم پر فضیلت دی ہے۔

حافظ ابن عبد البر مزید فرماتے ہیں :

الذين رددوا عن ابي حنيفة
واثنوا عليه اكثر من الذين
تكلموا فيه۔ (ایضاً ص ۴۲۲)
یعنی حضرت امام ابو حنیفہ سے جن محدثین نے روایت کیا ہے انکی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جنہوں نے ان پر جرح کی ہے۔

پھر فرماتے ہیں :

وكان يقال يستدل على
تباهة الرجل من الماضين بتباين
يعني كما يهاتر ما به في خلاف من کسی کے بارے میں لوگوں کی رایوں کا الگ الگ ہونا

الناس فیہ (ایضاً ص ۲۳۳) اس آدمی کے بلند مرتبہ ہونی کی دلیل ہے۔
 یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کی طرف لوگوں کی نگاہ نہیں اٹھتی
 ہے، نگاہ اس کی طرف اٹھتی ہے جو باحیثیت اور عظیم القدر شخص ہوتا ہے، اور جس کا مقام
 جتنا بلند ہوتا ہے اس کے حاسدین بھی اسی قدر ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس کے مقام بلند کو
 پا نہیں سکتے ہیں اس وجہ سے اس کی برائیاں کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، آپ
 نے سنا ہوگا شجر ثمر بار پر پتھر زیادہ پڑتے ہیں خالی درخت پر کوئی پتھر نہیں مارتا ہے۔
 حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے آپ نے اندازہ لگایا کہ عیب حضرت امام اعظم
 میں کوئی نہیں تھا جس کی بنا پر ان پر جرح کی جائے، عیب ان میں تھا جنہوں نے حضرت
 امام اعظم ابوحنیفہ کو اپنی جرحوں کا نشانہ بنایا ہے اور وہ عیب حسد کا تھا۔ اور آپ کو اندازہ
 ہو گا کہ یہ وہ خطرناک اخلاقی بیماری ہے جس سے آدمی کا شفا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔
 حاسد اپنے محسود کے بارے میں ہر گھناؤنی حرکت کو آزما تا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے خلاف باتیں
 گڑھتا بھی ہے اور جھوٹی ہمتوں کے لگانے میں اس کو شوم نہیں آتی ہے، مگر ذیل و خوار
 حاسد ہی ہوتا ہے محسود کا درجہ دن بدن بلند ہوتا رہتا ہے۔ حضرت امام اعظم کا معاملہ
 بھی یہی رہا۔ کم ظرفوں نے حسد تو بہت کیا، ان کے خلاف عوام میں بدظنی پیدا کرنے کیلئے جو
 کچھ ان کے بس میں تھا سب کچھ کیا، خوب خوب روایتیں گڑھیں، جھوٹ کا انبار
 لگایا مگر امام اعظم کی عزت و رفعت اور امامت فی الدین اور مقبولیت عند اللہ کا
 ستارہ ہر روز بلند ہی ہوتا رہا، اور آج دنیا کا دو تہائی حصہ انھیں کے فقہ کا پابند
 ہے، اور انھیں کی تقلید کرتا ہے۔

ہر بواہوس کے واسطے دار و رسن کہاں

یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا

اور حاسدین اور جھوٹوں کا انجام کیا ہو؟ تو آج ان میں اکثر کا نام لینے والا
 بھی کوئی نہیں ہے، کتابوں میں بس ان کا ذکر رہ گیا ہے، اور بعضوں کا انجام تو ایسا

بھیانک ہوا کہ الامان والحفیظ، انہیں میں سے ایک صاحب نعیم بن حماد ہیں جو خیر سے حضرت امام بخاری کے استاذ بھی ہیں، یہ صاحب امام ابو حنیفہ کے بچے دشمن تھے، اور انکی ثقات و امانت کا حال یہ تھا کہ یہ حضرت امام اعظم کی شان میں بدگوئی کے لئے روایتیں گڑھا کرتے تھے، امام اعظم کے خلاف جن محدثین نے حد درجہ گمراہ اخلاق کا ثبوت دیا ہے ان میں نعیم بن حماد کا نام سرفہرست ہے۔ اس شخص کا حال بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :

کان یضع المحدث فی تقویۃ
یعنی نعیم بن حماد سنت کو تقویت دینے
السنة وحکایات مزورۃ فی ثلب
میں حدیثیں گڑھا کرتا تھا اسی طرح امام
نعیمان کلمہ کذاب۔
ابو حنیفہ کی بدگوئی کیلئے افسانے تیار کرتا تھا
(تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۲۶۳) جو سب کا سب جھوٹ ہوتے۔

تعجب ہے کہ ایسے وضاع اور مزور اور کاذب کی روایتوں کو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں درج کیا ہے اور اس سے روایتیں لی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے دوسروں کی حدیثوں کے ساتھ ملا کر اس کی روایتیں نقل کی ہیں، بلاشبہ بخاری نے ایسا ہی کیا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسا وضاع کذاب شخص اس لائق بھی تھا کہ اسکی روایتیں دوسروں کی روایتوں کو ملا کر ہی لی جائیں؟ امام ابو حنیفہ پر اسکا کذاب و افتراء تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوارا کیا جاسکتا ہے کہ اس شخص کو امام سے دشمنی تھی اور یہ اس کے لئے جو کرتا تھا سو کرتا تھا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس شخص کی محتاج تھی کہ وہ ان کو قوی بتلانے کیلئے احادیث گمراہنے کا گھناؤنا فعل انجام دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف ان باتوں کو منسوب کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ادا نہ ہوئی تھیں۔

خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن لوگوں نے حد و عداوت کا معاملہ کیا اور ان کی شان میں بڑے لگانے کی کوشش کی ان میں سے بعض کا انجام

بہت بُرا ہوا، انہیں میں نعیم بن حماد بھی تھا، لوگوں نے لکھا ہے کہ حکومت وقت نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو رسی میں جکڑ کر کھینچا گیا اور ایک گڈھے میں ڈال دیا گیا اور اس طرح اس کو زندہ دفن کر دیا گیا۔

ولم یکن ولم یصل علیہ نہ اس کو کفن نصیب ہوا اور نہ اس کو نماز جنازہ پڑھی گئی۔ (دیکھو تاریخ خطیب ص ۲۱۴)

نعیم بن حماد کا حوالہ امام ابو حنیفہ کی بد گوئی کرنے والے بہت دیتے ہیں، اور نعیم ہی کے حوالے سے امام بخاری نے بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ شاندار روایت ذکر کی ہے۔ امام بخاری ابو نعیم کے حوالے سے اپنی کتاب تاریخ صغیر میں لکھتے ہیں۔

حدیثنا نعیم بن حماد قال	یعنی بیان کیا ہم سے نعیم بن حماد نے اس نے کہا
حدیثنا الفزاری قال كنت عند	کہ بیان کیا ہم سے فزاری نے، اس نے کہا کہ میں
سفیان فسمی النعمان فقال الحمد لله	اما سفیان کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس
کان ینفض الاسلام عروۃ عروۃ	ابو حنیفہ کے وفات کی خبر آئی تو انہوں نے کہا
ما ولد فی الاسلام اسام منہ	اللہ کا شکر ہے شیخ جس اسلام کو گھنڈی گھنڈی
(ص ۱۸ مطبوعہ لاہور)	کر کے توڑتا تھا اسلام میں اس سے بڑا بہ بخت

کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔

تعجب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے اس گندی اور بالکل ظاہر الکذب روایت کو جس کا گڑھا ہونا بالکل واضح ہے کیسے روایت کیا، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا یہ استاذ کس کردار اور کس صفت کا آدمی ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر محدث ہیں سب کو معلوم ہے کہ عام فقہی و اعتقادی مسائل میں عموماً وہ حضرت امام ابو حنیفہ کی موافقت کرتے ہیں، ان کے بارے میں اس کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایک مسلمان چہ جائیکہ امام اعظم جیسے جلیل القدر فقیہ کی وفات سن کر انا شہر پھنے کے بجائے اپنی زبان سے ایسے گندے الفاظ نکالیں گے جس کا تصور ایک عام مسلمان سے

بھی نہیں کیا جاسکتا، چونکہ یہ بات امام بخاری نے نقل کی ہے اس وجہ سے امام ابوحنیفہ کے دشمنوں کو امام کے خلاف بکواس کرنے کیلئے اور اپنا بغض ظاہر کرنے کیلئے ایک بڑا ہتھیار مل گیا، مگر اس سے امام اعظم کا تو کچھ نہیں بگڑا بلکہ امام بخاری ہی کو تنقید کا نشانہ بنا پڑا، اس روایت کو نقل کر کے مشہور غیر مقلد عالم مولانا ابراہیم سیالکوٹی فرماتے ہیں کہ

نعیم کے متعلق تعداد دائم حدیث میں سخت اختلاف ہے، بعض کی رائیں

اچھی ہیں اور بعض کی بہت سخت ہیں :

پھر فرماتے ہیں :

عباس بن مصعب نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ نعیم بن حماد نے حنفیوں کے رد میں کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔

یعنی نعیم بن حماد کا ایک دلچسپ مشغلہ یہی تھا کہ وہ احناف کے خلاف کتابیں لکھا کرے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کتابوں میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بے اصل روایتیں نقل کرتا تھا یعنی بے شرمی و بے دینی کی انتہا پر یہ شخص تھا کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے دھڑک جھوٹ حدیث منسوب کرتا تھا، حضرت امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ میں اس ابو نعیم کے حال سے خوب واقف ہوں، پھر نعیم کی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں جس میں اس نے رائے و قیاس کی مذمت میں ایک حدیث گڑھ کر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے۔ لیس لہ اصل، یعنی یہ حدیث بالکل بے اصل ہے۔

یہ سب کہہ کر حافظ ابراہیم سیالکوٹی صاحب فرماتے ہیں :

اس روایت کو نعیم کی کتب و بارہ تردید حنفیہ کے ساتھ ملا کر غور کیا جائے تو صاف کھل جاتا ہے کہ نعیم کی مخالفت بنا بر تحقیقات نہیں بلکہ بے اصل روایات کی بنا پر ہے۔

اور اس کے بعد حافظ ذہبی کی میزان سے انہوں نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ نعیم

سنت کی تقویت میں حدیث بنالیا کرتا تھا اور جھوٹی حکایتیں بھی امام ابو حنیفہ کی عیب گوئی میں جو سب کی سب جھوٹ ہیں۔ میزان جلد دوم ص ۵۳۶ (تاریخ الہدیش ص ۶۲) پھر حافظ صاحب نعیم کے بارے میں امام نسائی کی یہ جرح نقل کرتے ہیں۔ نعیم ضعیف لیس بثقة یعنی نعیم ضعیف ہے ثقہ نہیں۔ لیس بحجة وہ حجت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے اس کو ثقات میں لکھا ہے لیکن یہ بھی کہہ رہے کہ وہ غلطی بھی کرتا تھا اور وہیم بھی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ نعیم بن حماد کی بیس احادیث ایسی ہیں جن کا کوئی اصل نہیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ خلاصۃ الکلام یہ کہ نعیم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ جیسے بزرگ امام کے حق میں بدگوئی کریں، ۱۴۰ حضرت امام ابو حنیفہ کے حاسدین اور ان سے عداوت و دشمنی رکھنے والے آپکی بدگوئی کے لئے اسی طرح کی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ خیر یہ تو امام بخاری کے استاذ ابو نعیم کا حال تھا، نعیم نے اس روایت کو فزاری سے نقل کیا ہے۔ یہ فزاری کون بزرگ ہیں، تو دکتور محمود الطحان اپنی کتاب الکافہ الخلیب البغدادی و اثرہ فی علوم اکھدیش میں فرماتے ہیں۔

والفزاری هذا يطلق لسانه في ابي حنيفة	یعنی فزاری حضرت امام ابو حنیفہ کی شان
کثیرا و یعادیه فی جمیع المجالس یتقرب الی الخلفاء	میں بہت زیادہ زبان چلاتا تھا اور اپنی تمام
بدام و نسبتہ الی القول بالخروج علی	مجلسوں میں ان سے عداوت کا معاملہ کرتا تھا
الخلفاء العباسیین و سبب ذلك	اور خلفاء عباسیین کے دربار میں ان کو
علی ما قبل ان ابا حنيفة کان	قتل کرانے کے درپے رہا کرتا تھا اس طرح وہ

افتت اخلا الفزاری بمو ان رآ
 ابراهیم بن عبد اللہ الطالبی الذی
 خرج بالبصرة علی ابی جعفر المنصور
 فقتل اخوه فی الحرب مع ابراهیم
 فطار صوابه حزنا علی مقتل اخیه
 واعتبرا باحنیفة هو السبب فی
 قتله فاطلق لسانه یجھل عظیم
 علی شیخہ ابی حنیفہ کما هو
 مذکور فی مقدمة المخرج والتقدیل
 لابن ابی حاتم - ۳۲۸

ان کا تقرب حاصل کرنا چاہتا تھا وہ ان سے
 یہ کہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ خلفاء عباسیین
 کے خلاف بغاوت بھرکاتے ہیں، اور اس کا
 سبب جیسا کہ کہا جاتا ہے یہ تھا کہ حضرت
 امام ابو حنیفہ نے اس کے بھائی کو فتویٰ دیا تھا
 کہ جعفر منصور کے خلاف ابراہیم بن عبد اللہ
 الطالبی کی جنگ میں مدد کرے، چنانچہ اس
 کا بھائی اس جنگ میں قتل ہوا تو اس فرزند
 کی عقل بھائی کے غم میں جاتی رہی اور وہ سمجھتا
 تھا کہ ابو حنیفہ اس کے بھائی کے قتل ہونے کا سبب
 بنے ہیں تو اس نے اپنے شیخ امام ابو حنیفہ کی خلاف
 نہایت جاہلانہ طریقہ پر زبان کو بے لگام کر دیا
 یہ سارا قصہ ابن حاتم کی کتاب جرح و تعدیل کے مقدمہ
 میں مذکور ہے۔

ابو اسحق فزاری کا حال ہو گیا تھا کہ بقول دکتور محمد بن الطحان۔

فقد وصل الابرار بالفزاری ان
 یستعین بالاثمة لیطعن فی ابی حنیفہ
 فینب الیہم القول ثم یکملہ من
 عندہ۔
 یہ شخص ائمہ حدیث کے نام کو امام ابو حنیفہ پر
 جرح کا ذریعہ بناتا اور ان کی طرف کچھ باتیں
 منسوب کر کے اپنی طرف سے ان کو گڑھی حکایتوں
 اور قصوں کی تکمیل کرتا تھا۔ ۳۳۱

فرض ابو اسحق فزاری پر اپنے بھائی کے قتل کئے جانے کا غم ایسا سوار ہوا کہ وہ امام
 ابو حنیفہ کا پکا دشمن ہو گیا اور اس نے ائمہ حدیث کے نام پر خوب خوب حکایتیں گڑھیں
 اور ان کو رواج دیا، جن کو امام ابو حنیفہ سے ذرا بھی کد رہی انھوں نے ان جھوٹی روایتوں

اور حکایتوں کو مزالے لے کر اپنی کتابوں میں درج کیا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ان کا ذہن حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف سے کسی وجہ سے صاف نہیں تھا۔ جس کی شہادت خود ان کی کتاب صحیح بخاری میں بھی موجود ہے جس سے ہر صاحب علم واقف ہے، سیرۃ امام بخاری کے غیر مقلد معصفت مولانا عبدالسلام مبارکپوری فرماتے ہیں۔

انہوں نے (یعنی امام بخاری نے) صحیح بخاری میں اہل الرائے پر جس طرح

تعریضات کی ہیں مخفی نہیں۔ ۹۱

اس وجہ سے انہوں نے بھی حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں فزاری اور ابو نعیم جیسے افاک و کذاب کی گڑھی روایتوں پر اعتبار کر لیا اور امام ابو حنیفہ کی شان میں اپنے مقام و مرتبہ سے ہٹ کر بالکل خلافِ عقل باتوں کو بھی قبول کر لیا، صحیح سندوں سے امام ابو حنیفہ کی شان میں حضرت سفیان کی جو باتیں ہیں بخاری نے ان سے صرف نظر کیا اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں منحوس ہونے کی بات ابو نعیم اور فزاری جیسے لوگوں پر اعتبار کر کے اپنی کتاب میں درج کر دی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو فن حدیث کے امام تھے، احادیث کا خزانہ ان کے ذہن میں تھا، ان کے بعض غالی معتقدین تو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہایت شوق و ذوق سے لکھتے ہیں کہ۔

ایک روز امام بخاری نے رات میں احادیث شمار کرنی شروع کی تو دو لاکھ

حدیثوں کو شمار کیا جو انہوں نے مختلف تصانیف میں داخل کی تھیں^(۱) اور فرمایا

کہ اگر مجھ سے کہا جائے تو میں ابھی بیٹھ کر صرف ایک نماز سے متعلق دس ہزار حدیثیں روایت

کر سکتا ہوں۔ (سیرۃ امام بخاری از مبارکپوری ص ۹۲)

(۱) غیر متعلقین اس طرح کی مبالغہ آرائیوں کو امام بخاری کی تعریف میں مزہ لے لے کر بیان کرتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ کا شمار کے دنوں سے تہجد کی نماز پڑھنے کا واقعہ ان کے سر میں درپیدا کرتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں امام بخاری ایک رات میں دو لاکھ حدیث شمار کرتے ہیں اور صرف نماز کے بارے میں وہ

ایسے جلیل القدر امام حدیث کو یہ کیسے نہیں معلوم ہو سکا کہ اسلام میں شوم اور نحوست کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو صرف تین چیزوں میں ہے، حضرت امام بخاری کی نگاہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات کیوں اوجھل رہے۔

حقیقت میں بات وہی ہے جس کو اہل بصیرت نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ پر جرح کرنے والے دوہی طرح کے لوگ تھے، یا تو حاسد تھے، یا جاہل تھے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام تو مسلم ہے، مگر حدودہ مرض ہے کہ اس سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسکو اللہ محفوظ رکھے، اور پھر جب استاذ بھی امام بخاری کو نعیم اور حمیدی جیسے لوگ مل جائیں جن کی جلن اور کرٹھن امام ابو حنیفہ سے اور اخاف سے معروف زمانہ ہے تو پھر امام بخاری کی زبان و قلم سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو بھی نہ نکل جائے مقام تعجب نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ جو امام بخاری کے استاذوں کے استاذ تھے کے بارے میں امام بخاری نے جو جرحیں کی ہیں شاید وہ اللہ کو پسند نہیں آئیں اور غالباً اسی کا نتیجہ تھا کہ امام بخاری جیسا جلیل القدر محدث اور فن حدیث کا امام جس کی شہرت سے عالم اسلام گونج رہا تھا اور جس کے شاگردوں کی تعداد ہزار ہا ہزار تھی

دس ہزار حدیثیں ایک مجلس میں بیان کر سکتے تھے، کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے، اور کہاں یہ ہے کہ جو امام بخاری ایسے تھے کہ ایک مجلس میں دس ہزار صرف نماز کے بارے میں روایت کر سکتے تھے ان کو قرأت خلف الامام کے سلسلہ کی نہ آئیں بالجہر کے سلسلہ کی ایک صریح روایت نہیں مل سکی جس کو وہ اپنی صحیح بخاری میں درج کر سکیں، اور سینہ پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والی کا تو امام بخاری کی صحیح میں کہیں نشان بھی نہیں ملتا، نہ ایک ہاتھ سے مصافحہ نہ تین طلاقیں کے ایک پونے کا نہ تراویح کی آٹھ رکعتوں کا، حالانکہ یہی وہ مسائل ہیں جن پر آج کے غیر متعلدوں کا سارا زور صرف ہوتا ہے۔

اپنی عمر کے آخر ایام میں بہت بے قیمت اور بے حیثیت ہو گیا تھا اور اس پر دنیا کی زمین تنگ ہو گئی تھی، حضرت امام ذہبی نے ان کو اپنے دربار سے اس طرح باہر کیا کہ نیشاپور سے جب وہ نکلے ہیں تو ان کے ساتھ امام مسلم اور ایک اور صاحب کے سوا کوئی نہیں تھا اور نیشاپور سے نکلنے کے بعد ان کو کبھی قرار سے رہنے کا موقع نہیں ملا، انکی مخالفت کرنے والے اتنے ہو گئے کہ کسی جگہ پناہ لینا مشکل ہو گیا اور آخر کار امام بخاری کو اللہ سے یہ دعا کرنی پڑی، خدایا تیری زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے، خدا نے یہ دعا قبول

فرمائی اور چند ہی روز بعد امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ دسیرۃ امام بخاری ص ۹۹
 جنازہ میں کتنے آدمی شریک ہوئے، نماز جنازہ کس نے پڑھائی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، حضرت امام اہل سنت احمد بن حنبل کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد لوگوں نے دس لاکھ بتلائی ہے، مگر امام المحدثین بخاری کا ایک گنام جگہ میں انتقال ہوا تھا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور کتنے لوگ اس میں شریک تھے اور معنوی طور پر امام بخاری کی شخصیت ایسی مجروح ہوئی کہ امام مسلم جیسے ان کے شاگرد نے صحیح مسلم میں امام بخاری سے کوئی روایت نہیں لی اور بہت سے محدثین نے ان پر جرح کی اور طرح طرح کے ان کے اوپر مواخذات ہوئے، ان کی لوگوں نے غلطیاں نکالیں، اس بارے میں انھوں نے تعانینف کیں امام ذہبی اور ابو حاتم نے ان کو متروک قرار دیا، صحیح بخاری کے راویوں تک پر دارقطنی جیسے محدث نے کلام کیا، امام بخاری اور ان کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرنا والا احمد شہ کوئی حنفی اور اہل الرائے میں سے نہیں تھا بلکہ یہ سب کے سب امام بخاری کے ہم مسلک وہم مشرب محدثین ہی تھے، احاث نے تو امام بخاری کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ ان کا معاملہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیسا رہا ہے، ان کو ہمیشہ اپنے سر پر بٹھایا اور ان کو امیر المومنین فی اکھدیت ہی سمجھا۔

امام بخاری جس کسیرسی کے آخری ایام گزار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے اور

اور جس طرح سے ان کا جنازہ پڑھا گیا اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جو امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کی شان میں اپنی زبان دلاز کرتے ہیں۔

حضرت امام اعظم کے خلاف جن لوگوں نے بکواسیں کی ہیں یہ لوگ عقلی کی کتاب کتاب الضعفاء سے بھی بہت کچھ نقل کرتے ہیں، محدث عقلی نے کتاب الضعفاء میں امام ابو حنیفہ کا ذکر کر کے ان کا حدیث میں ضعیف ہونا ثابت کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ سے جھلنے بھلنے والے لوگ اس کتاب کی باتوں کو نقل کر کے عوام کو امام ابو حنیفہ سے بھڑکاتے ہیں چونکہ محدث عقلی اور ان کی کتاب سے عام طور سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ ان باتوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر محدث عقلی اور ان کی کتاب پر اعتماد کیا جائے اور اس کو قابل اعتبار سمجھا جائے اور عقلی کو محدثین کے ضعیف ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں معیار قرار دیا جائے تو فقہ محدثین کی ایک بہت بڑی تعداد مجروح قرار پائے گی، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایات بھی ناقابل اعتبار قرار پائیں گے اور اس طرح صحیحین کا پایہ اعتبار بھی جاتا رہے گا، عقلی کا حال تو یہ ہے کہ وہ امام بخاری کے سب سے بڑے استاذ جن کی روایتوں سے بخاری نے اپنی صحیح کو بھر رکھا ہے یعنی علی بن المدینی کو بھی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، حالانکہ علی بن المدینی وہ ہیں جن کے ثقہ ہونے اور جن کی جلالت قدر پر سارے محدثین کا اتفاق عام ہے، مگر عقلی نے ان کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔

عقلی نے کثیر بن شنیر کو بھی ضعیف قرار دیا ہے حالانکہ نسائی کے سوا اصحاب ستہ نے ان کی روایتوں کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ (دیکھو کتاب الضعفاء ص ۱۱۱) کثیر بن شنیر کی روایتوں کی تخریج امام بخاری نے کی ہے اور ایک روایت کی تخریج امام مسلم نے کی ہے، بخاری والی روایت کو ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔

عقلی نے کتاب الضعفاء میں کثیر بن ابی سمرہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور کمال یہ ہے کہ صرف ذکر کیا ہے کسی سے ان پر کوئی جرح نہیں نقل کی ہے۔ ص ۱۱۱

عقیلی نے اس کتاب میں محمد بن ابراہیم تمیمی کا بھی ذکر کیا ہے (صفحہ ۲) حالانکہ محمد بن ابراہیم کی توثیق پر سارے محدثین کا اتفاق ہے امام بخاری نے ان کی روایت سے اپنی صحیح میں احتجاج کیا ہے، ابن معین ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں، ابو حاتم نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے، امام نسائی، ابن خراش، ابن حبان یعقوب بن شیبہ سب نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں، وثقہ الناس واحتج به الشیخان وقفز القنطرة یعنی عام طور پر لوگوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، شیخین یعنی بخاری و مسلم نے ان سے احتجاج کیا ہے اور یہ زبردست قسم کے ثقہ تھے۔ (دیکھو اس صفحہ کا ماحشہ)

عقیلی نے محمد بن اسحق کو بھی کتاب المغنی میں ذکر کیا ہے، حالانکہ اس کی روایت سے غیر متقدمین قرأت خلف الامام کے مسند میں احتجاج کرتے ہیں اور یہ شخص ان کے نزدیک زبردست ثقہ ہے۔

عقیلی نے محمد بن حمادہ کو بھی ضعیف قرار دیا ہے (صفحہ ۳) حالانکہ یہ شخص بالاتفاق ثقہ محدث ہے۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد و نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ان تمام کتابوں میں ان کی حدیثیں ہیں۔

عقیلی نے محمد بن حسن الاسدی کو بھی ضعیف قرار دیا ہے (صفحہ ۴) حالانکہ یہ بخاری کے نزدیک حجت ہیں، بخاری نے اپنی صحیح میں ان کی روایت ذکر کی ہے، نسائی میں بھی ان کی روایت ہے اور بڑے بڑے محدثین نے جیسے ابن المدینی، دارقطنی ابن شاہین وغیرہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔

عقیلی نے محمد بن ارشد الکفری کو بھی ضعیف بتلایا ہے (صفحہ ۵) جبکہ امام احمد، ابن معین و علی بن المدینی، نسائی جیسے لوگ ان کو ثقہ بتلاتے ہیں، ان کے تلامذہ میں کہا ائمہ فقہ و حدیث ہیں، مثلاً امام ثوری شعبہ ابن المبارک ابن مہدی وغیرہ نے اس سے روایت کی ہے۔ (صفحہ کا ماحشہ دیکھو)

عقیلی نے محمد بن طلحہ کو بھی ضعیف قرار دیا ہے (صفحہ ۸) جبکہ یہ صدوق مشہور ہیں

بخاری و مسلم میں ان کی روایتوں سے احتجاج کیا گیا ہے، بڑے بڑے ائمہ حدیث جیسے عبدالرحمن بن مہدی ابن سلام ابوداؤد طحاوی وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے، امام احمد عجللی ابن حبان وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، عقیلی نے محمد بن عبداللہ بن مسلم کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ (صفحہ ۸)

جب کہ ان کے صدوق اور ثقہ ہونے پر اتفاق عام ہے، بخاری و مسلم اور سنن اربعہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔

اسی طرح عقیلی نے محمد بن عمر کو بھی ضعیف قرار دیا ہے (صفحہ ۱۰) جب کہ انکی توثیق پر اتفاق عام ہے، بخاری و مسلم اور سنن اربعہ میں ان کی حدیثیں ہیں۔

عقیلی نے محمد بن عجلان المدینی کو بھی ضعیف قرار دیا ہے (صفحہ ۱۱) حالانکہ یہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت محدث تھے ان سے روایت کرنے والوں میں امام مالک امام شعبہ کئی بن سعید القطان جیسے ائمہ حدیث ہیں سنن اربعہ میں ان کی روایت موجود ہے۔

عقیلی نے محمد بن فضیل بن غزوان کو بھی ضعیف ذکر کیا ہے (صفحہ ۱۲) جب کہ ان کا ثقہ ہونا متفق علیہ بات ہے۔ بخاری، مسلم اور سنن اربعہ میں انکی روایت موجود ہے۔

اس طرح نہ معلوم کتنے ثقہ محدثین اور صحاح ستہ کے راویوں کو عقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے ان کی مقدس شخصیتوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے اگر انھوں نے حضرت امام اعظم کو بھی اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے تو ثقہ کو غیر ثقہ قرار دینا غیر مجروح کو مجروح قرار دینا عقیلی کا کام ہی رہا ہے، ان ثقہ راویوں کا کچھ نہیں بگڑا البتہ اس سے خود عقیلی کی اپنی شخصیت مجروح ہو گئی۔

عقیلی نے جب ابن المدینی بخاری کے استاذ تک کو نہیں چھوڑا تو وہ ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کو کب بخشنے والے تھے، امام ذہبی ابن المدینی کو عقیلی کی

بمروج اور ضعیف قرار دینے کی حرکت پر ہر فرد ختم ہو کر عقلی سے یوں مخاطب ہوئے ہیں۔
 نہالک عقل یا عقلی اتداری
 فین تتکلم کانت لاتداری ان
 کل واحد من هولاء ادث منک
 بطبقات بل ادث من ثقات
 کثیر من لم توردهم فی کتابک۔
 (المیزان ص ۱۴ ج ۲)
 کیا ہے۔

تعجب ہے کہ امام ابو حنیفہ کے معاندین عقلی کی جرح کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو
 بڑی خوشی سے نقل کرتے ہیں، مگر عقلی نے جن دوسرے بخاری و مسلم کے راویوں پر کلام کیا ہے اسے
 وہ قبول کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں، یہ ہے ان دشمنان ابو حنیفہ کے انصاف کی بات۔
 عقلی کی کتاب انصاف کے محقق و محشی امام ابو حنیفہ کے بارے میں عقلی کی جرحوں
 کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

ولا یفوتنی ان اذکر ان ابن
 عبد البر بعض الجراح فی انتقائه
 انصافا لبعض الثقات الذین
 ضعفهم العقلی وکان ابن الدخیل
 راویۃ العقلی فالجزء فی فضائل
 ابی حنیفۃ رد اعلیٰ العقلی حیث
 اطلال لسانہ فی فقیہ الملة واصحابہ
 البورۃ شان الجہلۃ الاغرار
 وتبرأ و ما خطہ یمین العقلی
 مما یجافی الحقیقۃ۔
 یعنی یہاں مجھے یہ کہے بغیر چاہے نہیں ہے کہ
 عقلی کی بعض ثقات کے بارے میں جو جرحیں ہیں
 جن کی بنا پر اس نے انکو ضعیف قرار دیا ہے
 اسکو اہل انصاف کے طور پر مانتا ابن عبد البر
 نے اپنی کتاب الانتقار میں رد کر دیا ہے، اور
 عقلی کے راوی ابن دخیل نے امام ابو حنیفہ کے
 فضائل میں ایک رسالہ تالیف کیا ہے جس میں
 اس نے عقلی کا رد کیا ہے، اسلئے کہ اس نے
 امت کے فقیہ امام ابو حنیفہ اور ان کے نیک و صالح
 شاگردوں کے بارے میں اپنی زبان کو لٹا کر لیا ہے

فسمعه حکم بن المنذر البلوطی الاندلسی
 من ابن السد خیل بمکہ وسمعه منه
 ابن عبد البر نساق غالب مافیہ
 من المناقب فی ترجمۃ ابی حنیفہ
 من الانتفاء۔

جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقلی کا یہ
 عمل جاہل بیوقوفوں کا ہے، جو حقیقت کے بالکل خلاف
 ہے۔ اس رسالہ کو ابن الدخیل سے مکہ میں حکم بن المنذر
 البلوطی اندلسی نے سنا اور رنبوطی سے حافظ ابن
 عبد البر نے سنا پھر انھوں نے اپنی کتاب الانتفاء

میں امام ابو حنیفہ کے ترجمہ میں اس کتاب کا اکثر
 حصہ نقل کیا ہے۔

یعنی عقلی نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو بکواسیں کی ہیں اس کا رد خود اس کے
 خاص شاگردوں نے ہی کر دیا تھا، اور عقلی کا یہ عمل ان کے نزدیک جاہلوں اور بیوقوفوں کا
 عمل قرار پایا اور انھوں نے اس کی بکواسوں کو حقیقت سے دور بتلایا۔

بہر حال کہنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جن کی امامت و ثقاہت اور علمی
 تبحر اور فضائل و مناقب زبان زد عوام ہیں کسی کی جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ
 اپنے وقت کا کتا بڑا بھی عالم ہو۔ اس لئے کہ بقول حافظ ابن حجر امام ابو حنیفہ پر جرح کرنے
 والے دو ہی طرح کے لوگ ہیں یا تو ان کے علم و فضل اور خداداد مقبولیت و محبوبیت کی وجہ سے ان
 پر حسد کرنے والے ہیں یا ان کے مقام و مرتبہ سے جاہل ہیں۔

حافظ ابراہیم سیالکوٹی مشہور غیر مقلد عالم ہیں وہ تاریخ اہلحدیث میں فرماتے ہیں۔
 حافظ ذہبی کے بعد خاتمہ اکفایا ابن حجر کو بھی دیکھئے علوم حدیثیہ و تاریخیہ میں ان کے
 تبحر و فضل و کمال اور احوال رجال سے پوری آگاہی کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں،
 آپ تہذیب التہذیب جو اصل میں امام ذہبی کی کتاب تہذیب کی تہذیب ہے، امام ابو حنیفہ
 کے ترجمہ میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی اور صلاحیت عمل میں کوئی خرابی اور کسر پائی
 نہیں کرتے بلکہ بزرگان دین سے ان کی انہد تعریف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔
 الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق بری رائے

رکھنے والے لوگ کچھ تو حاسد ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ سبحان اللہ کیسے اختصار سے دوجہوں میں معاملہ صاف کر دیا ہے۔

سیالکوٹی صاحب مزید حافظ ابن حجر کی یہ بات لکھتے ہیں۔

حافظ صاحب ممدوح (یعنی ابن حجر) لکھتے ہیں کہ قاضی احمد بن عبدہ قاضی رے نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ہم ابن عائشہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اس نے امام ابو حنیفہ کی ایک حدیث بیان کر کے کہا کہ تم لوگ اگر آپ کو پاتے تو ضرور آپ کو چاہنے لگتے پس تمہاری اور انکی مثال ایسی ہے جیسے یہ شعر کیا گیا ہے۔

اقلوا علیہم ویلکم لا ابا لکم،

من اللوم اوسلوا لکان الذی سلاوا

یعنی لوگو تمہارا برا ہو، تمہارے باپ مرجائیں ان پر ملامت کی زبان کو کوتاہ کرو، ورنہ اس مکان کو پر کر دو جبکہ انھوں نے پُر کیا تھا، یعنی ویسے بن کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ کیسے عجیب پرانے میں اعلیٰ درجہ کی تعریف کی ہے (منق) معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور انکے ممتاز تلامذہ کے بارے میں کسی کی جرح کا کوئی اختیار نہیں ہے اور ان جرحوں کی بنایا تو مذہبی منافرت ہے یا حسد و جہل کا جذبہ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں محدثین کی طرف جو منسوب حکایتیں ہیں، وہ سب دشمنان ابو حنیفہ کی گڑھی ہوئی باتیں، اور سراسر کذب و اختراع ہیں، جن ائمہ کی طرف ان باتوں کو امام کے حق میں منسوب کیا گیا ہے ان کا دامن اس طرح کی باتوں سے قطعاً پاک ہے۔

ابن ابی حاتم نے بھی اپنی کتاب، کتاب الجرح والتعديل میں امام ابو حنیفہ پر زبان تنقید کھولی ہے مگر ان کی اس کتاب کا سارا مادہ امام بخاری کی کتاب تاریخ کبیر سے چرایا ہوا ہے، اور چرایا ہوا اس لئے کہ رہا ہوں کہ انھوں نے کہیں یہ اشارہ نہیں کیا ہے

کہ انھوں نے اپنی یہ کتاب امام بخاری کی کتاب کو سامنے رکھ کر تیار کی ہے۔
خطیب کہتے ہیں کہ انہما اخذامادة التاريخ الکبیر للبخاری فعمل
منها کتاب المجرح والتعديل ونسبه الى نفسه۔

یعنی ابن حاتم نے امام بخاری کی کتاب تاریخ کیرے سارا مادہ لیکر اپنی کتاب
المجرح والتعديل تیار کی ہے اور اس کتاب کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، پھر خطیب
کہتے ہیں۔ ومن العجیب ان ابن ابی حاتم اغار علی کتاب البخاری ونقله
الی کتابہ فی المجرح والتعديل یعنی عجیب بات ہے کہ ابن ابی حاتم نے بخاری کی
کتاب پر ڈاکہ ڈالا اور اس کو اپنی کتاب المجرح والتعديل میں نقل کیا ہے۔

اور لطف کی بات یہ ہے کہ بخاری کی تاریخ کیرے جن اسماء کا ذکر ہے انکو اکٹھا
کیا اور ان کے بارے بارے میں اپنے باپ ابو حاتم اور امام ابو زرعہ سے معلومات حاصل
کر کے پھر امام بخاری پر اعتراض کیا اور ان کی غلطیوں کو جمع کیا، اور اپنی ان تمام حرکتوں پر
کسی طرح کا کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا۔^(۱)

جس کی دیانت و امانت کا یہ حال ہو وہ خود کتنا بڑا مجروح شخص ہوگا اور اس کی
جرح کسی کے بارے میں کب قابل قبول ہوگی، انوس ایسے مجروح اور غیر ثقہ اور غیر امین لوگوں
کو بھی حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ جیسے امام فقہ و حدیث پر زبان طعن دراز کریں اور
ان کو مجروح قرار دیں، جن کی امانت و دیانت اور امانت و عدالت مشہور زمانہ ہے اور
جن کا علم اقطار عالم میں پھیلا ہوا ہے اور جمہور نے جسکو اپنا مقتدی بنایا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں سب سے زیادہ بکواس کرنے میں جس
شخصیت کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے، وہ خطیب بغدادی ہیں۔

انھوں نے اپنی تاریخ کی تیرہویں جلد میں حضرت امام اعظم اور ان کے تلامذہ کی

برائیوں کو ذکر کرنے میں بڑی دراز نفسی سے کام لیا ہے، ان کی تاریخ میں سب سے طویل ترجمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے ۲۲۳ سے لیکر ۲۵۴ تک یعنی سو صفحات سے بھی زائد میں یہ ترجمہ پھیلا ہوا ہے، شروع میں ائمہ دین سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں توثیق اور تعریف کے کلمات نقل کئے ہیں، پھر ان کے قلم کا رخ حضرت امام ابو حنیفہ کی برائی بیان کرنے کی طرف جوڑا تو اس وقت دلکاب ان کے ترکش کا آخری تیر اس خواب پر ختم ہوا، میں ناظرین کی عبرت اور خطیب کو حضرت امام ابو حنیفہ سے جو بغض و عداوت رہی ہے اس کو بتلانے کیلئے یہاں وہ خواب نقل کرتا ہوں، خطیب اپنی سند سے بشر بن ابی الاظہر کا یہ خواب نقل کرتے ہیں، بشر سے یہ خواب سننے والے حضرت ابن المدینی ہیں، حضرت ابن المدینی فرماتے ہیں کہ میں نے بشر بن ابی الاظہر سے سنا کہ انھوں نے کہا۔

رأيت في المنام جنازة عليهما
ثوب اسود وحوله قسيون فقلت
جنازة من هذه ، فقالوا جنازة
ابي حنيفة ، حدث ابا يوسف
فقال لا تحدث به احدا۔

میں نے خواب دیکھا کہ ایک جنازہ ہے جس پر
کالا کپڑا پڑا ہوا ہے، اور اس کے آس پاس
نصاری کے علماء ہیں، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ
کس کا جنازہ ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ کا
جنازہ ہے، بشر کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو
ابو یوسف سے بیان کیا تو انھوں نے کہا کہ اس کو
کسی سے بیان مت کرنا۔

(تاریخ بغداد ص ۲۵۴ ج ۱۳)

فقہ امت کے سردار امام اعظم کے بارے میں خطیب کے ذہن میں کتنی
گندگی بھری تھی اس کا اندازہ اس خواب سے ناظرین نگائیں جس پر خطیب نے امام اعظم
کے ترجمہ کو ختم کیا ہے، کون ابو حنیفہ، جن کے بارے میں مشہور مؤرخ محمد بن اسحاق بن ندیم
المتوفی ۲۸۰ھ اپنی فہرست میں فرماتے ہیں۔ والعلیم بڑا و بھرا و شعقا و غربا بعدا
و قربا تدوینہ رضی اللہ عنہ (۱۹۹ فہرست ابن ندیم) یعنی علم برد بکر مشرق و مغرب
دور و نزدیک جتنا بھی ہے یہ سب امام ابو حنیفہ (اللہ ان سے راضی ہو) کا مدون کردہ

اور جن کے بارے میں حافظ ابن کثیر اشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الامام فقیہ العراق
احداثمة الاسلام والسادة الاعلام احدا ارکان العلماء، احدا الائمة
الاربعة واصحاب المذاهب المتبوعة - البدایہ ص ۱۱۰

یعنی حضرت ابو حنیفہ امام تھے، عراق کے فقیہ تھے، اسلام کے اماموں میں سے ایک
تھے، اور اونچے درجہ کے سرداروں میں سے ایک تھے، علماء کے ارکان میں سے ایک رکن تھے،
ائمہ اربعہ میں سے ایک تھے اور ان میں سے تھے جن کے مذہب کی اتباع کیجاتی ہے۔

یہ ایک شافعی امام دقت کی شہادت ہے کسی حنفی کی نہیں۔

دکتور محمد بن الطمان خطیب کی اس حرکت نازیبا کے بارے میں فرماتے ہیں۔

کیا وہ روایتیں جن کو خطیب نے امام ابو حنیفہ کی برائی بیان کرنے میں ذکر
کی ہیں اور جو تقریباً اس تاریخ کے ساٹھ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں کم تھیں کہ
خطیب کو امام ابو حنیفہ کے مثالب کی تکمیل کے لئے شیطانی خوابوں کا سہارا
لینے کیلئے مجبور ہونا پڑا۔

پھر فرماتے ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اچھا خواب تو ذکر کیا جائے مگر برے خواب
کا لوگوں سے تذکرہ نہ کیا جائے اور برا خواب دیکھنے والا صرف یہ کرے کہ
اللہ کے ذریعہ شیطان سے پناہ مانگے اور بائیں جانب تین دفعہ تھوک دے
تاکہ اس خواب کا نقصان اس کو نہ پہنچے۔

تو بغرض محال اگر یہ خواب سچا ہی رہا ہو تو اگر خواب دیکھنے والے نے حدیث کی نفی
کی تھی تو خطیب کو کیا ہو گیا تھا کہ اس کو عام کرنے اور پھیلانے کا ارنامہ انھوں نے
انجام دیا۔ شاید خطیب نے اس کو اچھا خواب سمجھا ہے اسی لئے اس کو اپنی تاریخ میں ذکر
کیا اور لوگوں میں عام کیا، اس طرح اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور سنت کا ثواب
حاصل کرنے کو سوچا۔ (۱)

حقیقت میں خطیب نے امام ابو حنیفہ کا ترجمہ اس خواب پر ختم کر کے بتلادیا کہ اس کے دل میں امام اعظم سے کتنا بغض بھرا ہے۔ جو شخص اتنا گیا گزرا ہو جو اس طرح کا خواب بھی امام اعظم جیسی جلیل القدر و عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں نقل کرنے سے خدا کا خوف نہ کھائے وہ امام اعظم کے بارے میں جتنا بھی افتراء کرے کم ہے، اگر خطیب میں انصاف پسندی کی ذرا بھی بو ہوتی تو وہ اس خواب پر جس کو خود خطیب نے اور حافظ ابن عبد البر وغیرہ نے نقل کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا ترجمہ ختم کرتے، خطیب ہی اپنی سند سے غلو یہاں سے نقل کرتے ہیں کہ یہ محمد بن الحسن کو خواب میں دیکھا میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے تجھ کو علم کا طرف اس لئے نہیں بنایا تھا کہ میں تجھ کو سزا دوں، میں نے کہا ابو یوسف پر کیا گزری تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اوپر ہیں، تو میں نے کہا کہ ابو حنیفہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ابو یوسف سے کئی طبقات (کئی درجے) اوپر ہیں، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ اعلیٰ علیین میں ہیں۔

مثالب ابی حنیفہ بیان کرنے میں خطیب بغدادی عجیب و غریب تضاد کا شکار ہوئے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ کی برائیاں بیان کرنے میں انہوں نے بیشتر جگہ انہیں راویوں کا سہارا لیا ہے جن کی تصنیف خود انہوں نے کی ہے اور ان کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، مگر یہی ناقابل اعتبار لوگ مثالب امام ابو حنیفہ بیان کرتے وقت خطیب کے نزدیک قابل اعتبار ہو گئے ہیں اور ضعیف راویوں کی روایتیں خطیب کے نزدیک محفوظ روایتیں بن گئی ہیں۔

دکتور محمد طہان فرماتے ہیں

کیف یصف الخطیب المثالب بالمحفوظ و فی اسانید تلك
الروایات رجال تکلم الخطیب نفسه علیهم بالحجج والضعیف
فی کتاب التاریخ ذاته۔ (مشال الخطیب و اثره فی علوم الحدیث)
یعنی خطیب مثالب اور مطاعن والی روایتوں کو کس طرح محفوظ بتلاتے ہیں جبکہ

ان روایتوں کو انھوں نے ایسی سندوں سے بیان کیا ہے جن میں ایسے لوگ ہیں جن پر خود خطیب نے اس کتاب میں جرح کی ہے اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔
پھر فرماتے ہیں۔

جو شخص امام ابو حنیفہ کی عیب جوئی و برائی بیان کرنے میں ایسے راویوں کی روایتیں ذکر کرتا ہے جن پر وہ خود کلام کر چکا ہے اور ان کو ضعیف قرار دے چکا ہے۔ اور پھر انھیں ضعیف راویوں کی روایتوں کو وہ محفوظ رکھے اور ان پر قہاد کرے وہ شخص خود اپنے ہی کو اعتراض اور طعن کا نشانہ بناتا ہے (مشافہاً) (۱۱)
خطیب بغدادی کی جب یہ تاریخ مصر میں چھپ رہی تھی تو اس وقت کی مصری حکومت جامعہ ازہر کے علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی کہ اس تاریخ میں امام ابو حنیفہ کے تذکرہ میں خطیب نے جن روایتوں کے سہارے امام ابو حنیفہ کو مجروح و مطعون کرنے کی کوشش کی ہے ان روایتوں کا جائزہ لیں اور ان کی جانچ پڑتال کریں۔ چنانچہ جب علماء ازہر نے ان روایتوں کا جائزہ لیا تو ان کا تبصرہ خطیب کے بارے میں یہ تھا۔

”اس کتاب کا پڑھنے والا یہ محسوس کرے گا کہ خطیب نے امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے اور ان کی قدر و منزلت گھٹانے میں بہت اسراف سے کام لیا ہے، خطیب نے امام ابو حنیفہ کی برائی بیان کرنے میں جن روایتوں پر اعتماد کیا ہے ہم نے ان سب کی چھان بین کی تو ان سب روایتوں کو وہی اور کمزور سند والی پایا، یہ روایتیں معنوی طور پر ایک دوسرے کے متعارض بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی تعصب کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، خطیب کا مذہبی تعصب ان روایتوں میں نمایاں ہے۔“

(۱۱) اس کے پہلے ایڈیشن کی تیرہویں جلد کی جس میں امام اعظم کا ترجمہ تھا ضبط کر لیا تھا، اور اس کا دوسرا ایڈیشن جامعہ ازہر کے علماء کی نظر ثانی کے بعد چھپا۔

بہت سے جلیل القدر اور ذی مرتبت عالموں نے انصاف پسندی سے کام لیا ہے اور انھوں نے امام اعظم کی بھرپور تعریف کی ہے، اور بہت سے ثقہ علماء سے امام اعظم کے بارے میں ایسے تعریفی کلمات منقول ہیں جو خطیب کی ان جرحوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں جن کو خطیب نے محفوظ کیا ہے، اگر تم ان علماء کی باتوں کو جانا چاہتے ہو تو حافظ ابن عبد البر کی الانتصار خوارزمی کی جامع المسانید، حافظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، ملک معزم کی اسہم الخطیب سید مرتضیٰ زبیدی کی ابواب المینہ وغیرہ کتابوں کا مطالعہ کرو۔

امام ابو حنیفہ کی جلالت قدر، زہد و ورع اور علم میں ان کا درجہ، طبیعت کی عمدگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ان کا مضبوطی سے تھامنا یہ باتیں مشہور زمانہ ہیں، امام ابو حنیفہ کی وہ منفات میں جو ان کے قابل اعتماد شاگردوں اور دوسرے ثقہ اہل علم کی ایک جماعت سے بطور شہرت کے پہنچی ہیں، اس لئے کہ حضرت ابو حنیفہ کی شان کو خطیب کی یہ ضعیف اور کمزور روایتیں بٹہ نہیں لگا سکتی ہیں، دیکھو کہ حافظ ابن عبد البر نے الانتصار میں امام سفیان ثوری سے کیا نقل کیا ہے۔
امام ثوری حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

كان ابو حنیفۃ شديدا لاخذنا للعلم ذابا عن حرم الله ان تسهل
ياخذ بما هم عندنا من الاحاديث التي كان يحملها الثقات
وبالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ادرج
عليه علماء الكوفة ثم فتنع قوم يفضوا الله لنا ولهم۔

(حاشیہ تاریخ بغداد ص ۲۱۹ جلد ۱۳)

یعنی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ علم حاصل کرنے والے تھے، اللہ کی حرموں کی ممانعت میں لگے رہنے والے تھے تاکہ اسے حلال نہ سمجھ لیا جائے، وہ انھیں حدیث کو اختیار کرتے تھے جو ان کے نزدیک صحیح ہوتی اور جسے ثقہ راوی روایت کرتے، امام ابو حنیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل اور علماء کو نہ کے جو طریقے تھے اسی کو اختیار کرتے تھے

پھر بھی کچھ لوگوں نے امام پر طعن و تشنیع کیا ہے، اللہ ہم کو اور ان کو معاف کرے۔
 اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ خطیب امام ابو حنیفہ کے ایک دشمن کا زبان سے انھیں امام
 سفیان سے وہ گندی بات نقل کی ہے کہ اسلام میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ کوئی منجوس
 پیدا نہیں ہوا۔ اور آپ حافظ ابن عبد البر سے جن کا علمی مرتبہ سب کو معلوم ہے، یہ بھی سن
 رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صحیح احادیث کے بہت
 حریف تھے اور آپ کے مذہب و فقہ کی بنیاد صحیح حدیث پر ہے، اور دینی غیرت کا عالم یہ تھا کہ
 اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اسے کوئی حلال سمجھ لے امام ابو حنیفہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے
 تھے۔ حسد و جہل کی وجہ سے جن لوگوں نے ایسے امام پر طعن و تشنیع کیا ہے وہ ان کا ایسا برا
 عمل ہے کہ امام ثوری ان کیلئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

بہر حال ان حقائق سے معلوم ہوا کہ ہمارے جن دوستوں نے امام ابو حنیفہ پر اعتراض
 کرنے کیلئے اور اپنی عاقبت خراب کرنے کیلئے خطیب بغدادی کا سہارا لیا ہے ان کا آشیانہ
 بہت ہی زیادہ شاخ نازک پر قائم ہے۔

آپ خطیب بغدادی کے تناقض کی دو ایک مثال بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ خطیب نے
 امام ابو حنیفہ کے مشالب میں جو روایتیں نقل کی ہیں ان کی حقیقت آپ پر مزید واشگاف ہو۔
 (۱) محمد بن حویہ اللخاس کی روایت سے خطیب نقل کرتے ہیں کہ امام وکیع نے فرمایا
 کہ میں نے سفیان ثوری سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے نزدیک سارے
 اہل قبلہ مومن ہیں، اور ہمارا اللہ کے یہاں کیا حال ہے ہم یہ نہیں جانتے (کہ ہم مومن ہیں
 یا نہیں) پھر امام وکیع فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ جو سفیان کے قول کو اختیار
 کرے گا وہ ہمارے نزدیک اپنے ایمان میں شک کرنے والا ہوگا، ہم یہاں بھی قطعی طور پر
 ایمان والے ہیں اور اللہ کے یہاں بھی ہم ایمان والے ہیں، امام وکیع فرماتے ہیں کہ ہم تو
 سفیان کا قول اختیار کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی بات ہمارے نزدیک جرات کی بات ہے،
 یہ روایت خطیب محمد بن حویہ سے نقل کرتے ہیں اس کو ابو العباس خزاعی کہا جاتا ہے۔

اس کے بارے میں خود خطیب کا یہ بیان ہے کہ یہ قابل اعتبار راوی ہے، خطیب کی اس پر جرح ان کلمات سے ہے۔ کان منساہلانیما یروہ یہ یحدث عن کتاب یسوع علیہ سماعہ، یعنی یہ شخص حدیث کے بیان کرنے میں بہت ڈھیلا ڈھالا تھا، یہ ان کتابوں سے بھی روایتیں بیان کرتا تھا جو اس کی سنی ہوئی نہ ہوتی تھیں (دیکھو رقم ۱۱۳۹)

ایسے اعتبار شخص سے جس کی بے اعتباری پر خود خطیب شہادت دیا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی برائی میں امام دکیع جو امام کے قبول پر فتویٰ دینے والے محدث تھے کی زبان سے امام کی شان میں برائی نقل کرتے ہیں۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول جو خطیب کی نگاہ میں اللہ کی شان میں جرات ہے عین صواب ہے، اس لئے کہ اپنے ایمان کے بارے میں کسی کو اگر ذرا بھی شک ہو تو وہ پکا مومن ہی کب شمار ہوگا؟ اللہ پر ایمان کے ساتھ شک کی کیا گنجائش ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری نے بعد میں اس شک والے قول سے رجوع کر کے حضرت امام ابو حنیفہ کا قول اختیار کر لیا تھا۔ جامعہ ازہر کے علماء کی کمیٹی نے خوارزمی کے حوالہ سے سفیان کے رجوع والی بات اس جگہ پر اپنے حاشیہ میں نقل کی ہے۔ اور اپنے حاشیہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ قول تنہا امام ابو حنیفہ کا نہیں ہے بلکہ بہت سے علماء اسی کے قائل ہیں کہ ایمان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ص ۲۴۱-۲۴۲ ج ۱۳

(۲) متعدد روایتیں خطیب نے حارث بن عمر کا سند سے روایت کی ہیں، یہ حارث کے نمبر کا جھوٹا تھا۔ ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، حاکم کا بیان ہے کہ یہ جعفر صادق سے موضوع اور گڑھی ہوئی روایتیں بیان کرتا تھا، ابن صادق کہتے ہیں کہ ثقہ اور پختہ کار لوگوں سے موضوع روایتیں نقل کرتا تھا۔

(۳) بعض روایتیں خطیب نے محمد بن محمد باغدی سے روایت کی ہیں، جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ شخص بہت زیادہ تدلیس کرنے والا تھا، اور جو باتیں اس کی سنی ہوئی نہیں ہوتی تھیں اس کو بھی بیان کرتا تھا، یہ حدیثوں کا چور بھی تھا یعنی دوسروں کی حدیث

کو اپنی حدیث بتلاتا تھا اور اس کی روایت کرتا تھا۔ ابراہیم اصبہانی اس کو کذاب کہتے ہیں یعنی یہ شخص بہت بڑا جھوٹا تھا اس کے بارے میں خود خطیب نے اس طرح کی جو حین نقل کی ہیں۔ دیکھو (نمبر ۱۲۸۵) ایسے کذابوں کی روایت کو خطیب امام ابو حنیفہ کے حق میں محفوظ کہتے ہیں۔

(۴) بعض روایات میں جہاد بن کثیر ہے، جس کے بارے میں حافظ ذہبی فرماتے ہیں

ثقة نہیں تھا اور نہ اس کی کوئی حقیقت تھی۔

ان روایتوں کی طرف اشارہ کر کے جن میں اس طرح کے کذاب راوی ہیں، دکتور محمد طحان فرماتے ہیں۔ هكذا يكون المحفوظ وفي السند كذا ابون وخير وثقات یعنی محفوظ روایتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کی سندیں اس طرح کے جھوٹے اور غیر ثقہ راوی ہوں۔ (ص ۳۱۴)

(۵) بعض روایات کی سندوں میں عبد السلام بن عبد الرحمن وابھی اور شریک بن عبد اللہ جیسے راوی ہیں ان کو خود خطیب نے مجروح اور ضعیف قرار دیا ہے۔ (۲۸۳۸) شریک نے امام ابو حنیفہ پر افترا کیا کہ وہ کہتے تھے کہ نماز کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز ایمان کا جز نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کا ایمان ہی چلا جائے اور وہ کافر ہو جائے، اگرچہ نماز امام کے نزدیک شریعت کے اہم ارکان میں سے ہے۔ دیکھو حاشیہ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶

(۶) ایک روایت خطیب نے یہ نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایمان ابلیس کے ایمان کی طرح ہے، اس کی سند میں محبوب بن موسیٰ الانطاکی اور ابو سعید خدری فرماری ہے یہ دونوں ناقابل اعتبار اور منکر الحدیث راوی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں خطیب ہر طرح کی بات نقل کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی خلاف عقل کیوں نہ ہو، ایک ادنیٰ درجہ کا مسلمان بھی وہ بات نہیں کہہ سکتا جو امام ابو حنیفہ کی زبان سے کذاب راویوں کی سند سے خطیب نے نقل کی ہے، کیا خطیب کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے

کہ ابوحنیفہ کے نزدیک کسی بھی دینی حکم کا ادنیٰ سا بھی استخفاف باعث کفر ہے اور اس سے ان کے نزدیک انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ابوحنیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت آدم کے ایمان کو ابلیس کے ایمان کے برابر قرار دیں گے! فرض خطیب جو کچھ بھی نہ کر گزریں کچھ تعجب نہیں ہے کہ ان کے دل میں امام ابوحنیفہ کے خلاف بغض عناد بھرا ہوا تھا۔

(۶) بعض روایات کی سندوں میں محمد بن موسیٰ بربری ہے، جس کے بارے میں خود خطیب کہتا ہے کہ اس کو صرف دو حدیثیں یاد تھیں اس میں ایک حدیث الطیر ہے جس کے موضوع ہونے پر محدثین کا اجماع ہے۔ (دیکھو نمبر ۱۳۲۶)

(۷) بعض روایات کی سند میں حسن بن حسین الدوامی النعالی ہے جس کے بارے میں خطیب خود کہتے ہیں کہ اس نے اپنا معاملہ خود ہی خراب کر رکھا تھا، بہت سادہ باتیں جو اس کی سنی ہوئی نہیں تھیں ان کو بھی اس نے اپنی مسوعات میں شامل کر لیا تھا، وہی فرماتے ہیں کہ معنی اس نے ان کو گرٹھ لیا تھا۔

خطیب نے ایک حرکت یہ کی ہے کہ امام ابوحنیفہ کو جہمی ثابت کرنے پر زور دیا ہے اور اس کیلئے انھوں نے امانت و دیانت کو بالکل بالائے طاق رکھ کر ہر طرح کی رطب و یابس اور جھوٹی من گھڑت روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ خود خطیب ہی نے حضرت امام ابو یوسف سے امام ابوحنیفہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے۔ قال ابوحنیفہ صنفان من مشائخنا بمنہما انما الجہمیۃ والمشبہۃ یعنی حضرت امام ابوحنیفہ فرماتے تھے کہ خراسان کا دو گروہ لوگوں میں سب سے بدترین گروہ ہے، ایک جہمی فرقہ دوسرا مشبہ کافرہ، نیز خطیب ہی عبد الحمید بن عبد الرحمن حمانی سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ جہم بن صفوان کو کافر کہتے تھے، اس کے باوجود خطیب نے امام ابوحنیفہ پر ان کے شاگرد رشید امام ابو یوسف کے واسطے سے جہمی ہونے کا الزام تھوپا ہے گویا خطیب نے شرم و حیا کو بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے کیا خطیب کو امام ابوحنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر کا بھی مطالعہ کرنے کا موقعہ نہیں ملا تھا جس میں انھوں نے فرقہ جہمیہ اور تمام باطل فرقوں کا زبردست رد کیا ہے۔

اسی طرح بہت سی روایتوں سے امام ابو حنیفہ کو چڑی اور رأس المرتبہ ثابت کیا ہے
یہ تمام روایتیں باطل سندوں سے ہیں، علامہ زاہد الکوثری نے خطیب کی ایک ایک
روایت کا بھرپور جائزہ لے کر اس کا باطل ہونا ثابت کیا ہے۔

البتہ یہ یاد رہے کہ ارجار کی دو قسم ہے ایک ارجار سنی اور دوسری ارجار بدعتی سنی ارجار
کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں کوتاہی سے انسان ایمان اور اسلام سے نہیں نکلتا ہے، مگر
اس کو گناہ ہوتا ہے، اور بدعتی ارجار یہ ہے کہ اعمال کو گناہ اور ثواب سے کوئی تعلق ہی نہیں
ہوتا ہے، ارجار کی پہلی قسم تمام اہل سنت کا مذہب ہے^(۱) اور دوسری قسم یعنی عمل کی
کوتاہی سے انسان گناہ گار بھی نہ ہو یہ اہل باطل کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ پر ارجار کا
الزام رکھنے والے اس فرق کو یا تو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا سمجھ کر نادان بننے لگتے ہیں، اور جس ارجار
کے امام صاحب قائل نہیں ہیں خواجہ کا وہی ارجار ان کے سر عقیدے ہیں۔

حافظ ابن عبد البر نے امام پر اس طرح کے تمام الزامات کا انکار کر کے صاف
صاف اپنی کتاب الانتقاریں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک وہی تھا جو کہ تمام اہلسنت
واجماع کا مسلک تھا۔ الانتقار ۱۶۵

بعض باتیں تو خطیب بغدادی کی بہت ہی عجیب و غریب ہیں جیسے انکی دیانت
و ثقاہت سحت مجروح ہو جاتی ہے، مثلاً انھوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سلمہ بن

(۱) خواہ اس کا بخاری جیسے لوگ زبان سے اقرار نہ کریں مگر عملاً و اعتقاداً وہ بھی اس کے قائل ہیں
کہ عمل کے نہ ہونے سے ایمان نہیں جاتا ہے سنجیدہ علماء غیر مقلدین کا بھی یہی مذہب ہے، حافظ
ابراہیم سیالکوٹی تحریر فرماتے ہیں۔ بعض مصنفین نے سیدنا امام ابو حنیفہ کو بھی رجال مجتہدین سے شمار کیا ہے
حالانکہ آپ اہلسنت امام ہیں اور آپ کی زندگی علیٰ درجہ کے تقویٰ اور تورع پر گزری جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔
تاریخ اہمدیت ۷۵ اگر عمل کی کوتاہی کی وجہ سے آدمی کو ایمان سے خارج قرار دیا جائے جیسا کہ خارجیوں
کا مذہب ہے تو پھر کوئی مسلمان مومن کہلانے کا مستحق بہت مشکل سے ہو گا اسلئے کہ عمل میں کوتاہی سے
کوئی محفوظ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔

عمر قاضی نے برسر منبر کہا کہ لا رحمہ اللہ اباحنیفہ فانہ اول من نزلہ ان القرآن مخلوق۔ یعنی الشہ امام ابو حنیفہ پر رحم نہ کرے یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو مخلوق قرار دیا، اصل میں مارحم اللہ اباحنیفہ نہیں تھا بلکہ مارحم اللہ ابانفلان تھا، جیسا کہ تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے۔ خطیب بغدادی کی روایت میں اس کو مارحم اللہ اباحنیفہ بنا دیا گیا، خطیب کو یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ ابانفلان وہ ابو حنیفہ ہی ہیں، پھر یہ کہ مثل مذاہب کے بیان میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب میں یہ ہے کہ قرآن کے مخلوق ہونے کا قول سب سے پہلے جعد بن درہم نے ایجاد کیا ہے، پھر اس مذہب کو جہم بن صفوان نے خوب پھیلایا اسکا وجہ سے اس فرقہ کے لوگوں کو جہم کہا جاتا ہے، پھر اس کو آگے بڑھانے میں بشر بن غیاث کا ہاتھ تھا۔ حافظ لا کائی نے اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ان اول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درہم فی سنۃ نیف وعش بن دماۃ یعنی سب سے پہلے القرآن مخلوق کہنے والا شخص جعد بن درہم ہے جس نے اس قول کا سلسلہ میں اختراع کیا۔ (خطیب و اثرہ فی علوم الحدیث ص ۲۲۲)

القرآن مخلوق والی بات کو بھی متعدد سندوں سے خطیب نے ذکر کیا ہے اور سب میں ناقابل اعتبار راوی ہیں۔ ڈاکٹر محمود دھانی نے ایک ایک روایت کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ (دیکھو ص ۲۲۲ و بعد)

ان چند باتوں سے تاریخ خطیب میں مذکور ان تمام روایتوں کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو امام ابو حنیفہ کے متائب کو بیان کرتی ہیں، اور خطیب نے جن کو مزالے لے کر ساٹھ سے زیادہ صفحات میں نقل کیا ہے، خطیب کی ان روایتوں کی حقیقت کو جاننے کیلئے جامعۃ الملک الامام سعود کے استاذ الشیخ محمود الطحان کی کتاب کا مطالعہ کافی ہوگا، نیز اگر کسی کو میسر ہو تو تمانیث النخطیب بھی دیکھ لے، علامہ راہد کوثری نے ایک ایک روایت کا بخیرہٹھ دیا ہے، چونکہ علامہ کوثری کا نام سنتے ہی غیر مقلدوں کو بخار آنے لگتا ہے،

اس وجہ سے میں نے قلمداً ان کی کتاب سے کچھ نقل نہیں کیا ہے، مگر حق یہ ہے کہ یہ کتاب تحقیقات کا ایک شاہ کار ہے اور خطیب کی کتاب کا اس سے بہتر اور کوئی دوسرا جواب نہیں ہے۔

افسوس ان ہی باطل روایتوں کے سہارے سلفیت کے جراثیم میں مبتلا فرقہ آج کے اس دور میں امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے ہیں اور انکو اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، انکو بدعتی بتلاتا ہے، انکی فقہ کو قیاسات و رائے کا مجموعہ قرار دیتا ہے، یہ فرقہ اپنے شیخیہ کل سے حنفیت کے آہنی قلعہ پر بمباری کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔

خطیب کی دیانت کا حال تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تعریف میں انھوں نے جو روایتیں ذکر کی ہیں، اسکو وہ غیر محفوظ قرار دیتے ہیں خواہ اس کی سند کتنی بھی مضبوط ہو۔ اور امام ابو حنیفہ کے مناقب کی روایتوں کو وہ محفوظ قرار دیتے ہیں، چاہے ان کے راوی کذاب ہی کیوں نہ ہوں۔ جب وہ امام ابو حنیفہ کے مناقب والی روایتیں ذکر کرتے ہیں تو اس کے راویوں پر بھی کلام کرتے ہیں، اور جب ان کے مثالب والی روایتیں لاتے ہیں تو خاموشی سے گذر جاتے ہیں اور یہ نہیں بتلاتے کہ ان روایتوں میں فلاں فلاں راوی ضعیف کمزور اور غیر ثقہ ہے۔ مثلاً انھوں نے یہ روایت ذکر کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی وہ میری امت کا چراغ ہے وہ میری امت کا چراغ ہے۔

اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد چونکہ امام ابو حنیفہ کی اس میں تعریف تھی تو خطیب اس پر نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہو حدیث موضوع تفرد بہر وایتہ البورق وقد شرحنا فیما تقدم امرًا دبینا حالہ۔ یعنی یہ موضوع روایت ہے اس کا روایت کرنے والا تنہا بورق ہے، اور ہم نے گزشتہ صفحات میں اس کا حال بیان کر دیا ہے۔ (یعنی وہ ناقابل اعتبار راوی ہے)

اسی طرح یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ کیا سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ سے

روایت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اور پھر فرمایا کہ امام ابوحنیفہ حدیث وفقہ میں بہت زیادہ سچے بھتے اور اللہ کے دین کے بارے میں بڑے امانت دار تھے۔

تو یحییٰ بن معین کی یہ تعریف خطیب کو امام کے حق میں پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس روایت پر اس طرح جرح کی کہ اس کی سند میں احمد بن حنبلہ ہے جو ثقہ نہیں تھا۔ مگر جب امام ابوحنیفہ کی معائب و مثالب والی روایتیں ذکر کرتے ہیں تو خواہ وہ کتنی بھی جھوٹی روایتیں ہوں اس کے کذب اور دروغ کی طرف ادنیٰ اشارہ بھی نہیں کرتے ہیں کیا اسی کا نام دیانت و امانت ہے اور کیا اس کے بعد بھی خطیب کی شخصیت امام ابوحنیفہ کے حق میں قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ اس کا فیصلہ خود ناظرین کر سکتے ہیں۔

اب ایک بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ ائمہ حدیث اور کبار اہل علم کا یہ فیصلہ ہے کہ جس کی امامت حدیث وفقہ میں مسلم ہو، اور جس پر امت کا عام اعتماد ہو اور جس کا ورع زیادہ و تقویٰ مشہور زمانہ ہو، جس سے کذب و دروغ کوئی کا کبھی کوئی ثبوت نہ پایا گیا ہو، اس پر کسی کی بھی جرح خواہ وہ اپنے وقت کا امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث ہی کیوں نہ ہو مقبول نہیں ہو سکتی اور اس جرح کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ حافظ ابن عبد البر اسی بات کو اس طرح کہتے ہیں۔

والصحیح فی هذا الباب من صحت عدالتہ وثبتت فی العلم امامتہ وبانت ثقتہ وعنايتہ بالعلم لم یلتفت فیہ الی قول احد الا ان یأتی فی جرحہ ببینة عادلة تصح بها جرحہ علی طریق الشہادۃ (جامع بیان العلم) یعنی جرح و تعدیل کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جس کی عدالت صحیح طور پر ثابت ہو اور اس کی امامت فی العلم ثابت ہو اور اس کا ثقہ ہونا ظاہر ہو اور یہ معلوم ہو کہ اس کی علم کی طرف توجہ رہی ہے اس کے بارے میں کسی کے قول کا اعتبار نہ ہوگا البتہ کہ وہ شخص کوئی صحیح جرح پیش کرے جس سے اس شخص کا مجروح ہونا شہادت کے طریق پر ثابت ہو جائے، یعنی اس کا قول شرعی شہادت کے معیار پر پورا اترے۔

پھر حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں۔ لا یقبل فیمن اتخذا جمہور من المسلمین
امامًا فی الدین قول احد من الطاعنین۔ یعنی جمہور مسلمین نے جس کو دین
میں اپنا امام بنایا ہو اس کے بارے میں طعنہ کرنے والوں کی کوئی بات قابل قبول نہ ہوگی۔
دکتور طحان حافظ ابن عبد البر کا یہ کلام نقل کر کے فرماتے ہیں۔

فابو حنیفۃ الذی ثبتت	تو امام ابو حنیفہ جن کی امامت دین میں ثابت
فی الدین امامتہ واشتہرت بین	ہے اور جن کی عدالت و امانت مسلمانوں کے
المسلمین عدالتہ و امانتہ	درمیان مشہور ہے، اور جن کا علم دنیا میں
وانتشر فی الاقطار علمہ وتزاهت	پھیلا ہوا ہے اور جن کی فقہ کی پیروی کرنے والے
وابتغى فقہہ اکثر المسلمین علی	صدیوں سے آج تک مسلمانوں کا اکثریتی
مدی القراءون الی هذا الیوم لا یقبل	طبقہ رہا ہے پس اس جیسے امام کے بارے میں
فیہ قول احد من الطاعنین	کسی کی بھی جرح قبول نہیں کی جائیگی اور
ولا یلقت الی حصد المحاسنین۔	نہ حاسدوں کے حصد کی طرف متوجہ ہوا جائیگا۔

(صلۃ ۳۲۱ خطیب و اثرہ)

خطیب کے بارے میں دکتور طحان اپنی کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں بلکہ اسی پر اپنی کتاب
کو ختم کرتے ہیں۔

خطیب نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جن کی امامت پر مسلمانوں کا اجماع ہے
اس امام کے بارے میں تمام طب و دایاں کو جمع کر دیا ہے، بیشک وہ اس بارے میں خطا کار
ہیں، وہ اس بارے میں انصاف کے راستے سے ہٹے ہوئے اور تعصب کی راہ اختیار کرنے
والے ہیں، خطیب نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں انکی عیب جوئی کیلئے جو روایتیں نقل
کی ہیں سب کی سب واہی اور کمزور سندوں والی ہیں^(۱) (صلۃ ۴۹۱)

(۱) دکتور طحان یہ ایک غیر حنفی عالم ہیں اس وجہ سے ان کے خیالات کو بڑی اہمیت ہے، انہوں نے

ناظرین اس کو بھی دھیان میں رکھیں کہ خطیب کے قلم کا نشانہ صرف امام ابو حنیفہ ہی نہیں بنے ہیں بلکہ اکابر امت اور اجلار فقہار و محدثین ان کے قلم کا نشانہ بنے ہیں بلکہ ان کے قلم سے کم ہی فضلاء امت محفوظ رہے ہیں، امام مالک کو خطیب نے قلیل الحفظ قرار دیا ہے، امام حسن بصری و امام ابن سیرین کو قدریہ فرقہ میں شمار کیا ہے، مالک بن دینار کو ضعیف قرار دیا ہے، سبط ابن جوزی فرماتے ہیں۔

لم یسلم منه الا القلیل یعنی خطیب کے قلم سے بہت ہی کم لوگ محفوظ رہے، خطیب خاں کے بھی سخت دشمن رہے ہیں، اپنی اس تاریخ میں خاں علامہ و محدثین کا جس انداز میں ذکر کیا ہے اس کا اندازہ اس کتاب کے مطالعہ سے ہوگا۔

اب آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ان غیر متقلدین سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو خطیب بغدادی کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر رطب و یابس روایتوں اور قصوں کو بڑی وسعتِ ظرفی سے قبول کرتے ہیں اور ان جھوٹی باتوں سے اپنا ضمیر روشن کرتے اور اپنے ایمان و دینداری کو جلا دیتے ہیں، میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطیب بغدادی کے قلم نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، خطیب نے اپنی موضع اور امام الجمع و المتفرق میں امام بخاری کی چوہتر غلطیوں کو پکڑا ہے جس سے امام بخاری کی شخصیت سخت مجروح ہو گئی ہے اور ان کے حافظہ اور تاریخ میں ایسی ہمارت و تبحر کے جو قلم مشہور ہیں سب پر پانی پھر گیا ہے، براہ کرم غیر متقلدین حق و دیانت اور انصاف کے ساتھ کبھی اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ واللہ الحمد اولاد آخر و صلی علی النبی الامی الف الف تحیۃ و سلام۔

محمد ابن سبکری غازی پوری

جامعہ ازہر سے خطیب بغدادی پر پی ایچ ڈی کی ہے، انکی پی ایچ ڈی کا ہی مقالہ جو جامعہ ازہر کے دو فاضل اساتذہ کی نگرانی میں تیار ہوا ہے، پانچ سو صفحات سے زیادہ کی ایک ضخیم کتاب الخطیب ابغدادی و اثرہ فی علوم الحدیث کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ پھر جامعہ الملک الامام سعود ریاض میں استاد رہے ہیں خطیب کے بارے میں اتنی محقق و مفصل کتاب میرے علم میں کوئی دوسری نہیں ہے۔

مقام صحابہؓ کتاب و سنت کی روشنی میں

علامہ مودودیؒ

قصہ مختصر یہ کہ مولانا مودودی اور ان کے رفقاء کی جانب سے اس کتاب کی حمایت میں اور اپنے موقف کی تائید و نصرت میں بڑی شدت اور زور و زبردستی کا اظہار کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں دونوں طرف کی تحریرات، مقالات اور کتابوں کی شکل میں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور پریس سے باہر آچکی ہیں، ناظرین خود ہر طرح کے تحریک و تعصب سے الگ ہو کر اور ذہن کو یکسو کر کے اس کا مطالعہ کریں تو ان کے سامنے حق باطل سے جدا ہو کر آجائے گا۔

ہمیں یہ خلافت و ملوکیت، پڑھنے کے بعد اس کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم ذرا ایک نظر کتاب و سنت پر بھی ڈال کر خود ان دونوں روحانی اور یقینی معیاروں سے صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں پھر دیکھیں کہ مولانا مودودی نے ان کی جو تصویر پیش کی ہے کتاب و سنت سے ان کی کہاں تک تصویب ہوتی ہے۔

ظاہر بات ہے کہ ایک صاحب ایمان کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ حاصل کرنے کیلئے سب سے پہلے کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسے جو یقین و اذعان سکون و طمانینت پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہو سکتی، کتاب و سنت کے بعد ہی دوسرے مصادر کا نمبر آتا ہے۔

بیش نظیر کتاب کا دراصل موضوع یہی ہے اور اس داعیہ نے اس کتاب کو وجود بخشا ہے، ہم نے اس کتاب میں پہلے کتاب اللہ سے ۲۰ آیتیں پھر تقریباً اتنی ہی حدیثیں

یہ پیش کر کے ان سے صحابہ کرام کی زندگی کا نقشہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد ہم نے عمار امت کے اقوال نقل کئے ہیں جن سے صحابہ کرام کے بارے میں ان کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے مولانا مودودی کی اس کتاب ”خلافت و ملوکیت“ کے اقتباسات نقل کر کے دکھلایا ہے کہ مولانا نے صحابہ کرام کی کیا تصویر پیش کی ہے اور اس بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔

پھر ہم نے بتلایا کہ درحقیقت مولانا مودودی ہوں کہ زمانہ حال کے دوسرے محققین جنہوں نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں جمہور اہلسنت و الجماعت سے الگ راہ نکالی ہے یہ ان کی خود پیدا کردہ راہ نہیں ہے بلکہ وہ اس سلسلے میں اپنے اگلوں کے متبع ہیں، اس سے پہلے روافض و خوارج اس فریضہ کو بحسن و خوبی انجام دے چکے ہیں۔ اور یہ کام اب اس دور میں اسی عمل قدیم کی تجدید ہے یا جسم مردہ میں نیا روح ڈالنا ہے۔

یہ موضوع بڑا نازک تھا اور ”خلافت و ملوکیت“ سے اقتباسات نقل کرتے وقت بار بار ایسا ہوا کہ قلم نے ان کو نقل کرنے سے انکار کر دیا لیکن میں نے جذبات پر قابو پا کر ان عبارتوں کو نقل کیا تاکہ امت اس فتنہ سے واقف ہو اور جو ایک ”دام ہمرنگ زین“ بچھا دیا گیا ہے، اس سے وہ اپنا دامن بچائے۔

میں نے اپنی امکانی کوشش کی ہے کہ جو عبارتیں مولانا مودودی مرحوم کی نقل کر دوں اس میں دیانت و امانت کے پورے تعاضف کو ملحوظ رکھوں۔ خدا کرے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں۔

میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع بڑا نازک تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ایک مسلمان کا جو قلبی و جذباتی لگاؤ ہوا کرتا ہے اسے بتلانے کی ضرورت نہیں ان کے خلاف کسی چیز کو پڑھ کر دل و دماغ پر اثر نہ ہو یہ بہت مشکل ہے، تاہم ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مولانا مودودی مرحوم کے خلاف وہ زبان استعمال نہ ہو جو کسی علمی و تنقیدی تحریر کو غیر سنجیدہ بنادیتی ہے۔ لیکن ہمیں اس کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے اس شرط کو علی وجہ الکمال نبھایا ہے، عین ممکن ہے کہ دوران تحریر ایسے کچھ جملے نکل گئے ہوں کہ مولانا مودودی مرحوم کے عقیدتمند ان سے

کچھ تکلیف محسوس کریں، اگر ایسا ہوا تو ہمیں اس کا افسوس ہوگا۔ جذبات و تاثرات پر قابو پانا بڑا مشکل مسئلہ ہے خصوصاً جب کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کی محبوب شخصیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں تو معاملہ صحابہ کرام کا ہے۔ امید ہے مولانا مودودی کے یہ عقیدت مند ہمیں اس میں معذور تصور کریں گے۔

ہماری اس کتاب کے کون فائدہ اٹھائے گا اور کتنا، یہ تو خدا ہی جانے، البتہ اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ جماعت اسلامی کے حلقہ کے لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔

جماعت اسلامی کے لوگوں میں عجیب سی یہ ذہنیت پیدا ہو گئی ہے اور یہی ذہنیت

خود مولانا مودودی کی بھی تھی، کہ یہ حضرات جس پر چاہیں تنقید کریں اور جس کے بارے میں جو جی چاہے لکھ دیں اور کہہ دیں کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہ سمجھیں لیکن اپنے خلاف ایک لفظ بھی یہ سننے کیلئے تیار نہیں ان کے علاوہ ہر شخص پر تنقید کی جاسکتی ہے اور یہ خود صحابہ کرام، ائمہ دین، اسلاف امت تک پر بے محابا تنقید کریں گے، اور یہ اظہار رائے کی آزادی، کا اصول پابندی سے اپنائیں گے لیکن اپنے خلاف تنقید کا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کا یہ رویہ بتلاتا ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ بس ان کی بات مان لو اس پر ذرا بھی چون و چرا کا تمہیں حق نہیں ہے، چنانچہ خود مولانا مودودی اپنے خلاف تنقید بالکل برداشت نہیں کرتے تھے اور کوئی جب ان کی کسی بات پر اعتراض کرتا تو ان کا جواب اس قسم کا ہوتا تھا:

”دل کا ایک پرانا بخار ہے جو مدتوں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب اس کو نکالنے کیلئے کچھ مسائل بطور حیلہ ڈھونڈ لئے گئے ہیں“

(تفہیمات ص ۱۱۵)

اور

”اگر خدا کا خوف اور ایک ایک لفظ پر اس کے حضور باز پرس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بطور نمونہ بتلاتا کہ خود ان حضرات کو قتال اور مغل غلامیت کر دینا بلکہ انہیں دین و ملت کے لئے سب سے بڑا خطرہ ٹھہرا دینا کتنا آسان ہے

اور آدمی تقویٰ و خشیت کا لباس زور پہن کر کیسی کچھ باتیں خود ان لوگوں کے خلاف بنا سکتا ہے۔ (ایضاً صفحہ ۱۱۵ و صفحہ ۱۱۶)

اور

آپ "الفرقان" اور المنیر کے مضامین سے اگر دھوکا کھاتے رہیں گے تو میرے لئے سخت مشکل ہوگا کہ وہ آئے دن آپ کے دل میں ایک نیا دوسرہ ڈالیں اور میں اپنے سارے کام کو چھوڑ کر آپ کے دوسرے کو دور کرنے میں لگا رہوں۔

بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کے ساتھ دونوں طرف کی چیزیں پڑھتے رہیں اگر آپ کی سمجھ میں حقیقت حال آجائے تو اچھا ہے ورنہ جہاں اور بہت سے لوگ اس دوسرے اندازوں کے شکار ہوئے ہیں وہاں ایک آپ بھی سہی۔ (ایضاً)

اور

یہ کرتب جو کمال و درجہ تقویٰ کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں، میں صبر کے ساتھ ان پر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ یہ الزام تراشیاں اور دوسرے کو متہم کرنے کے لئے سرگرمیاں اور بے تابیاں اپنے اندر جو روح رکھتی ہیں میں ہر وقت خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ ان کی مدافعت کی کوشش کہیں مجھے بھی چھوٹ نہ لگا دے۔ (صفحہ ۱۱۹ ایضاً)

اور

اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ یہ: فعال مکتب تک پہنچ چکی ہے (۲) محض ایک مضمون سے سرسری طور پر آپ کے سامنے یہ مثالیں پیش کر دی گئی ہیں اسے اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ اپنے بارے میں کتنے حساس ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو شخص صحابہ کرام تک کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا اپنے لئے جائز رکھتا ہے اور انہیں تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتا اور جو انبیاء تک کے بارے میں اپنا بلا تکلف

فیصلہ صادر کرتا ہے وہ اپنے خلاف ایک بات بھی سننے کیلئے تیار نہیں ہے۔
 بہر حال اس کتاب سے ہمارا مقصد محض عام مسلمان کو صیاح کرام کے بارے میں مولانا
 مودودی مرحوم کے افکار و خیالات سے آگاہ کرنا ہے اور بس۔ اور اسے میں اپنا دینی لفظ ہی
 فریضہ سمجھتا ہوں۔

جماعت اسلامی کے وہ لوگ جو مولانا مودودی کی "عصمت" کے قائل ہیں ان کو
 نہ ہم نے مخاطب بنایا ہے اور نہ ہماری یہ تحریر ان کے لئے مفید ہو سکتی ہے۔

(جاری)

ضروری اطلاع

ادارہ کی طرف سے بار بار اعلان کے باوجود بہت سے حضرات نے زمزم
 کا بقایا چندہ نہیں بھیجا ہے، اب ہم مجبور ہیں کہ ان کے نام زمزم کو بند کر دیں۔
 اب جن حضرات کو زمزم نہ ملے وہ جان لیں کہ ان کو زمزم نہیں بھیجا جا رہا ہے۔
 جو حضرات چندہ کی رقم بھیجیں وہ اپنا خریداری نمبر ضرور لکھیں۔
 اور رقم بھیجنے کی اطلاع خط کے ذریعہ ضرور دیں۔

(ادارہ)

یاد رکھنے کی کچھ باتیں

(۱) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

خوبی ہے اس کیلئے جو کامل ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے، اور اس شخص کے لئے جو اپنے نفس کو ذلیل رکھے، اور اس شخص کیلئے جو اللہ کی نافرمانی والی جگہوں کے علاوہ میں اپنا مال خرچ کرے، اور اس شخص کیلئے جو فقہ و سنت والوں سے میل جول رکھے، اور اس شخص کے لئے جو کمزوروں اور محتاجوں پر رحم کرے۔

اور خوبی ہے اس شخص کے لئے جس کی آمدنی پاک ہو اور اس کا باطن شعیب ہو، اور اس شخص کے لئے جس کا ظاہر شریف ہو اور جو لوگوں سے اپنی برائی کو دھو رکھے، اور خوبی ہے اس شخص کے لئے جو اپنے علم پر عمل کرے، اور جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو دوسروں پر خرچ کرے، اور خوبی ہے اس شخص کیلئے جو فضول باتوں سے رکاوٹ ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا یقین ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کا علم چلا جاتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرے، پھر آپ نے یہ ا

تلاوت فرمائی انما یغشی اللہ من عباده العلماء یعنی اللہ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔

(۳) ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ادعونی استجب لکم تم لوگ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کر دوں گا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی

پانچ وجہیں ہیں (۱) تم لوگوں نے اللہ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ (۲) تم لوگوں نے قرآن پڑھا اور اس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ (۳) تم لوگوں نے زبان سے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ (۴) تم لوگوں نے کہا کہ ابلیس ملعون ہے مگر تم لوگ اسی کے کہنے کے پیچھے چلے (۵) تم لوگوں نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا اور دوسروں کے محبوب شمار کرتے رہے۔

(۴) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ علم سیکھو اور اس پر عمل کرو اسلئے علم مت سیکھو کہ اس سے زینت حاصل کرو، عفترب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگوں کی غرض علم سیکھنے سے زینت حاصل کرنا ہوگی جس طرح آدمی کپڑوں سے زینت حاصل کرتا ہے۔ (۵) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگ جتنا چاہے علم حاصل کرو اللہ اسی وقت اجر دے گا جب تم علم پر عمل بھی کرو گے۔

(۶) حضرت حسن بصری فرماتے تھے، لوگوں کو ان کے اعمال سے پرکھو، ان کی باتوں کو چھوڑو، اس لئے کہ اللہ نے ہر قول پر عمل کو دیل بنالیا ہے، عمل کسی قول کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے، جب کسی سے کوئی اچھی بات سنی تو ذرا انتظار کرو اگر اس کا عمل اسکے قول کے مطابق ہے تو وہ انسان اچھا ہے اور اس کی اچھی بات ایک نعمت ہے۔

(۷) حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا، میں نے لوگوں کو پایا کہ ان کی بات اچھی معلوم ہوتی تھی لوگوں کا عمل انھیں خوش کرتا تھا، (۸) خلیفہ کہا کرتا تھا کہ میں یہ پسند ہے کہ لوگ ہیں اپنے عمل سے وعظ کہیں تقریروں سے نہیں۔

(۹) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل کے ذریعہ سے علم کے داعی بنو، صرف علم کی روایت کرنے والے مت بنو، بہت سے لوگ برائی سے بچتے ہیں اور وہ علم کے راوی نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ علم کے صرف راوی ہوتے ہیں گناہوں اور برائیوں سے وہ باز نہیں رہتے ہیں۔

(۱۰) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک کہ عالم نہ ہو، اور آدمی علم والا نہیں کہتا جب تک کہ اس پر عمل کرنے والا نہ ہو۔

(۱۱) حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں، علماء وہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتے ہیں جب وہ عمل کرتے ہیں تو وہ طاعات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی طاعتوں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ بس اسی میں گم رہتے ہیں اور لوگوں سے ان کا ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے) اور جب وہ طاعتوں میں گم ہوتے ہیں تو لوگ ان کی طلب میں نکلتے ہیں، اور یہ ان سے بھاگتے ہیں۔

(۱۲) مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے (کہ اس پر کسی نصیحت اور کسی اچھی بات کا اثر نہ ہو)

(۱۳) انھیں کا قول ہے کہ جب عالم بے عمل ہوتا ہے تو اس کی نصیحت دلوں سے اسی طرح بہ جاتی ہے جیسے چکنے پتھر سے پانی کا قطرہ۔

(۱۴) زیاد بن ابی سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل کو جھنجھوڑتی ہے اور جو بات زبان سے نکلتی ہے تو کان ہی تک رہ جاتی ہے۔

(۱۵) ایک اللہ والے کا قول ہے کہ جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب علم تو ظاہر ہو گا اور عمل غائب رہے گا، لوگ زبانوں سے تعلقات کا اظہار کریں گے اور دلوں سے تعلق کو ختم رکھیں گے، جب یہ زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر ہر لگا دیں گے۔ (کہ حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی) ان کے کانوں پر ہر لگا دیں گے (کہ حق بات ان کو دکھائی نہیں دے گی)۔

(۱۶) حسن ابن آدم فرماتے تھے کہ تم کو اس سے کیا فائدہ پہونچے گا کہ حکمت کی باتیں جمع کرو اور جب عمل کا وقت ہو تو بیوقوفوں کا راستہ چلو۔

(۱۷) عباد التمار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو انھوں نے کہا کہ میرے

رب نے میری مغفرت فرمادی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا علم کی وجہ سے تو انھوں نے فرمایا
 نہیں میاں علم کیلئے تو بڑی شرائط اور آفات ہیں، ان آفتوں سے بہت کم لوگ بچ پاتے
 ہیں، میں نے ان سے پوچھا کس وجہ سے آپ کی اللہ نے مغفرت فرمادی، تو انھوں نے فرمایا
 کہ لوگ میرے بارے میں وہ باتیں کہتے تھے کہ جن کا علم نہ اللہ کو تھا اور نہ ان پر میرا عمل تھا۔
 (ماخذ از جامع بیان العلم و فضیلہ الامام الخافض ابن عبد البر)

قارئین! زمزم کو خوشخبری

جن حضرات نے مدینہ زمزم، حضرت مولانا غازی پوری کی کتاب، ارمانِ حق،
 جلد اول کا مطالعہ کیا ہے اسے معلوم ہو گا کہ یہ کتاب علم و تحقیق کا کیسا خزانہ ہے۔
 غیر مقلدین کے اقتراعات کا یہ کتاب بہترین جواب ہے۔
 شائقین کو اس کی دوسری جلد کا شدت سے انتظار تھا۔ الحمد للہ اس کتاب کی
 دوسری جلد بہت جلد شائقین کے ہاتھوں میں پہنچنے والی ہے۔
 اس جلد کی قیمت بھی پہلی جلد ہی کی طرح ۱۲۵ روپے ہوگی۔ جو حضرات پانچ
 نسخوں کی قیمت پیشگی ادا کریں تو انکو یہ دوسری جلد صرف ساٹھ روپے میں دی جائے گی
 اور ڈاک خرچ بھی بندہ ادارہ ہوگا۔

ربیع الاول کے آخر میں یہ کتاب منظرِ عام پر آ رہی ہے، اس سے پہلے جو حضرات
 پانچ نسخوں کی قیمت ادا کریں گے انکو یہ کتاب اس اعلان کے مطابق دی جائیگی۔

صفحات ۳۷۰ جلد عمدہ کاغذ، خوش رنگ ٹائٹل

رقم بھیجنے کا پتہ :- مکتبہ اشرفیہ قاسمی منزل سید وارڈ لاغاز پور

یو پی - پین کوڈ - ۲۲۳۰۰۱

مکمل ۱۰ جلد مفتاح

طہ شیریازی

خمار سیلفیت

شیخ النکل میاں صاحب غیر مقلد نے شاہ ولی اللہ دہلوی کی عبارت میں تحریف کی
میاں صاحب کے شیخ جن کی عقیدت لڑکھڑا گئی

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی شیخ جن حفظہ اللہ کا آج کل مزاج برہم نظر آتا ہے، ہفتہ داری مجلس میں انہوں نے آنا بند کر دیا ہے، اللہ نہ کسی اہم حدیث عالم کو منہ لگاتے ہیں۔

باپ - جی بیٹا، بہت دلدل سے میرے یہاں بھی ان کی آمد نہیں ہوئی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، دلدل ایک پیالی چائے پینے اور حقہ کا دوکش لگانے تو صبح و شام وہ ضرور آتے تھے۔

بیٹا - اباجی مجھے معلوم ہوا ہے کہ طبیعت ان کی بالکل ٹھیک ہے، البتہ جماعت اہم حدیث کے لوگوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور جماعت اہم حدیث کے بارے میں ان کا طرز گفتگو مقلدین والا ہو گیا ہے، یعنی ان کی زبان سے بھی اب یہ نکل رہا ہے کہ جماعت اہم حدیث کے اکابر و اصا غریب بد دیانت، بدین ہوتے ہیں، اور کتاب سنت کا نام لے کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کی نادانیت پر اپنے علم کا تاج محل قائم

کرتے ہیں۔

باپ۔ بیٹا شیخ جن تو اپنی جماعت کے بڑے فاضل لوگوں میں سے ہیں وہ جماعت کے خلاف اس طرح کا اظہار کیوں کرنے لگے، کیا کسی اہل حدیث نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟

بیٹا۔ نہیں اباجی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، معاملہ دوسرا ہے، اور وہ بہت اہم معاملہ ہے، اگر اس کی شہرت عوام میں ہوئی تو ہمارے اکابر علماء کے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا اور مقلدین کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس وجہ سے شیخ ہم پر ہونے شیخ جن کی بڑی منت سماجت کر کے اس معاملہ کو دبائے رکھنے کا عہد لیا ہے۔

باپ۔ بیٹا، اگر تم کو کچھ معلوم ہو تو بتاؤ میرا دل اب دھک دھک کرنے لگا ہے کل شام ہی کو میں نے شیخ فاختہ حفظہ اللہ کے سامنے اپنے اکابر علماء کا بڑا زوردارانہ تذکرہ کیا تھا، ایک گھنٹہ تو میاں صاحب شیخ الکل فی الکل کے فضائل کے بیان میں خرچ ہوا تھا، رد تقلید میں ان کی کتاب معیار الحق پر اور اس کی خصوصیات پر شیخ دلدل حفظہ اللہ کی گفتگو بڑی دلچسپ اور بڑی معلوماتی تھی۔

بیٹا۔ اباجی، معاملہ ہمارے انھیں میاں صاحب اور ان کی کتاب معیار الحق کا ہے شیخ جن حفظہ اللہ کی برہمی انھیں میاں صاحب اور ان کی کتاب معیار الحق پر ہے، شیخ جن آجکل اسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اسی کتاب کے مطالعہ نے شیخ الکل سے شیخ جن حفظہ اللہ کی عقیدت کو لڑکھڑادیا، اور اب وہ میاں صاحب کا نام بھی سنا گوارا نہیں کرتے۔

باپ۔ بیٹا بات ذرا کھول کر کرو، میرا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، میاں صاحب نے اسی کتاب میں کیا لکھ دیا ہے کہ شیخ جن حفظہ اللہ جیسا بیک اہل حدیث اور میاں صاحب کا عقیدت مندان سے اتنا برہم ہے کہ اب وہ ان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا۔

بیٹا۔ اباجی میاں صاحب نے تقلید کی بحث میں حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن حزم کی ایک عبارت کی وضاحت کے بیان میں یہ کلام نقل کیا ہے۔ انہما یتیم یعنی کلام ابن حزم فیمن یضرب من الاجتہاد ولو فی مسئلۃ اور اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کلام ابن حزم کا اس شخص کے حق میں ہے جو قرآن و حدیث بھاگے اور ایک مسئلہ میں بھی حدیث سے استنباط نہ کرے اور نہ کسی اہل حق کو کرنے دے، میاں صاحب نے اس عبارت میں اور اس کے ترجمہ میں زبردست گھپلا کیل ہے، شاہ صاحب کی یہ عبارت ان کی کتاب عقد الجحد میں ہے۔ اور اصل عبارت یہ ہے۔

انما یتیم فیمن لہ ضرب من الاجتہاد ولو فی مسئلۃ واحدة اور اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ یعنی ابن حزم کا یہ کلام اس شخص کے حق میں پورا ہوتا ہے جس کو کسی قسم کا اجتہاد حاصل ہو اگرچہ ایک ہی مسئلہ میں ہو۔

اب دیکھئے میاں صاحب نے عربی عبارت میں فیمن لہ ضرب من الاجتہاد کو فیمن یضرب من الاجتہاد کر کے اس کا ترجمہ اجتہاد سے بھاگے کیا ہے اور ایک مسئلہ میں بھی استنباط نہ کرے اور نہ کسی اہل حق کو کرنے دے کیا ہے، یعنی عربی عبارت میں بھی تحریف اور ترجمہ تو بالکل تحریف سے بھرا ہوا ہے۔

باپ۔ بیٹا، کیا واقعہ میاں صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔

بیٹا۔ اباجی میاں صاحب کوئی نایاب کتاب نہیں ہے اور اسی طرح عقد الجحد بھی کوئی نایاب کتاب نہیں ہے، جب چاہیں ان دونوں کتابوں میں یہ عبارتیں دیکھ لیں، شیخ جن حفظہ اللہ نے خوب تحقیق کر لی ہے۔

اور اباجی بڑے لطف کی بات تو یہ ہے، میاں صاحب فیمن یضرب من الاجتہاد کا ترجمہ اجتہاد سے بھاگے کرتے ہیں۔ ضروب من کا ترجمہ بھاگنا لغت کی کس کتاب میں ہے۔ اور اس سے زیادہ دلچسپ ترجمہ تو اس کا ولو فی مسئلۃ

واحدہ کا ہے۔ دیکھتے میاں صاحب ترجمہ کرتے ہیں، اور ایک مسئلہ میں بھی حدیث سے استنباط نہ کرے اور نہ کسی اہل حق کو کرنے دے، یہ ترجمہ تو میاں صاحب کی قابلیت کا اعلیٰ شاہ کار ہے۔

باپ۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون جب میاں صاحب کی قابلیت اور علم و دیانت کا یہ حال ہے تو ہمارے دوسرے علماء کے بارے میں لوگ کیا رائے قائم کریں گے۔ بیٹا۔ اباجی، مقلدین یہی تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی کے علم و دیانت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، اور دین کا معاملہ بڑا نازک ہے اس لئے اس زمانہ دور اول کے فقہاء و محدثین ہی پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے، جن کا علم و دیانت مسلم ہے، اور جن کے فقہ و اجتہاد پر عام طور پر اہل سنت نے اعتماد کیا ہے۔

باپ۔ بیشک مقلدین کی بات بہت حد تک درست ہے۔ اور میاں صاحب کی اس حرکت اور ان کی قابلیت کے اس نمونہ کے بعد یہ حقیقت اور بھی واضح ہو گئی ہے۔ بیٹا۔ اباجی کیا ہماری جماعت کے لوگوں کو اس سے کچھ عبرت حاصل ہوگی اور مقلدین کے خلاف نقطہ نظر بدلے گا؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔ (۱۱)

میاں صاحب نے ہوائی اڑائی، شیخ کلونے مات کھائی
شیخ جن نے اپنی شان دکھائی

بیٹا، اباجی
باپ، جی بیٹا

(۱) اس دلچسپ بحث کیلئے دیکھو انتصار الحق ۳۵-۳۴ تصنیف حضرت مولانا محمد ارشاد حسین فاضل
بجدی متوفی ۱۳۱۱ھ اس انتصار الحق کے حاشیہ پر میاں صاحب کی کتاب معیار الحق میں ہے جس کا جواب انتصار الحق ہے۔

بیٹا - اباجی، آج شیخ چھوٹو حفظہ اللہ کی مسجد میں بعد عشاء شیخ کلو حفظہ اللہ نے رد تعلید میں زبردست تقریر کی تھی، مگر شیخ جن حفظہ اللہ نے ان کی ہوا اکھاڑ دی، معلوم نہیں شیخ جن حفظہ اللہ کو ہمارے شیخ الکل فی الکل میاں صاحب سے کیا کہ ہے کہ ان کا نام سستے ہی ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، غصہ سے پینے لگتا ہے۔

باپ - شیخ کلو حفظہ اللہ تو بڑے محقق عالم ہیں، ان کی تقریر بڑی عالمانہ ہوتی ہے، تحقیق کا دریا بہاتے ہیں، رد تعلید میں تو ان کی شہرت سے ساتوں آسمان گونج رہے ہیں۔

بیٹا - اباجی آپ ٹھیک کہتے ہیں ان کی عشاء بعد والی تقریر بھی بڑی زوردار تھی قرآن و حدیث سے سارے مقلدین کے مشرک ہونے کو ایسا مستحکم کیا تھا کہ مجمع جہوم اٹھا تھا، شیخ چہ تو بار بار اٹھ کر ان کا بوسہ لے رہے تھے، بابا فقیر نے کئی دفعہ تلک شگاف نعرہ لگایا، سلفی بھرائی حفظہ اللہ پر وجد کا عالم طاری تھا، مگر براہو شیخ جن حفظہ اللہ کا انھوں نے سارا مزہ خراب کر دیا، اور شیخ کلو کو بڑا بے آبرو کیا۔

باپ - بیٹا، ہو کیا کچھ تفصیل تو سناؤ۔

بیٹا - اباجی شیخ کلو حفظہ اللہ نے دوران تقریر میاں صاحب کی مایہ ناز کتاب معیار الحق سے حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ عبارت سنائی۔ اعلم انما لم یكلف الله تعالى احدا من عبادہ ان یکون حنفیا او مالکیا او شافعیاً او حنبلیاً الخ یعنی تم جانو کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ وہ حنفی ہو، یا مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو الخ

شیخ کلو نے جب حضرت شاہ صاحب دہلوی کی یہ عبارت پڑھی تو شیخ جن کھڑے ہو گئے کہ شاہ صاحب نے یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے، اس کا ثبوت پیش کرو، تو شیخ کلو نے معیار الحق کتاب سے میاں صاحب کا یہ کلام سنایا

کہ شاہ ولی اللہ صاحب رسالہ قول سدید میں فرماتے ہیں اعلم انہ لم یكلف اللہ الخ اس پر شیخ جن کو تاڑا گیا اور کرکڑا کر کہا کہ میاں صاحب نے ہوائی اڑائی، یہ شاہ صاحب دہلوی کی بات نہیں ہے، نہ قول سدید نام کا ان کا کوئی رسالہ ہے جس میں یہ عبارت ہو، پھر انھوں نے مجمع سے فرمایا کہ میاں صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی طرف بالکل غلط بات منسوب کی ہے۔ میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ قول سدید نام کا رسالہ کس کا ہے۔

باپ - پھر کیا ہوا بیٹا۔

بیٹا - اباجی اس پر شیخ کلونے کہا کہ میاں صاحب زبردست اہل حدیث عالم تھے، جماعت اہل حدیث میں ان سے بڑا انڈیا میں کوئی عالم نہیں گزرا وہ مولانا عبد الرحمن محدث کے استاذ تھے بلکہ ان کے استاذ حافظ عبد اللہ محدث غازی پوری کے بھی استاذ تھے، ایسا بڑا عالم غلط بات نہیں کہے گا، شیخ فقیر نے بھی انکی تائید کی۔

باپ - پھر کیا ہوا بیٹا، ذرا جلدی سناؤ

بیٹا - اباجی، شیخ جن کے بغل میں صوفی دامن گیر حفظ اللہ تھے، انھوں نے کہا کہ شور و شر ابا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، شیخ جن حفظ اللہ اپنی جہت ہی کے آدمی ہیں، پہلے ان کی بات پوری سنو، اس کے بعد شیخ جن حفظ اللہ نے شیخ کلہو حفظ اللہ کو چیلنج کیا کہ قول سدید رسالہ اگر وہ شاہ ولی اللہ صاحب کا ثابت کر دیں، اور عربی والی عبارت کو شاہ ولی اللہ صاحب کا کلام ثابت کر دیں تو وہ شیخ کلہو حفظ اللہ کو پاؤں بھر برساتی جیلیں کھلائیں گے۔

باپ - پھر کیا ہوا شیخ کلہو کو شاہ صاحب کی کتابوں کی فہرست میں یہ نام ملا

بیٹا - نہیں اباجی وہ صرف یہ کہتے رہے کہ میاں صاحب نے یہ بات اپنی معیاری کتاب معیار الحق میں فرمائی ہے، اور وہ غلط تحقیق بات لکھنے والے آدمی نہیں ہیں۔

اس پر شیخ جن حفظہ اللہ نے پھر کڑاک کر کہا کہ شیخ الکل نے یہ بالکل ہوائی اڑائی ہے، قول سدید نام کا کوئی رسالہ شاہ ولی اللہ کا ہے ہی نہیں، قول سدید رسالہ کا مصنف محمد عبد العظیم ابن ملا فراخ کی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود اس رسالہ کے اخیر میں مصنف رسالہ کی یہ عبارت درج ہے۔ قال جامعہا محمد عبد العظیم المبکی المحتفی وبعد تعلیق هذه الاسطر ظفرت فی اثناء المطالعة الخ یعنی اس رسالہ کا جامع محمد عبد العظیم کی حنفی کتاب ہے کہ میں نے ان سطور کو تحریر کرنے کے بعد دوران مطالعہ کچھ اور چیز پائیں۔

باپ۔ یہ عبارت تو ہمارے ہمارے میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رسالہ کس کا ہے، اور اس رسالہ میں یہ بات کس نے کہی ہے، شیخ جن نے تو بڑی پختہ دلیل پیش کی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا۔

بیٹا۔ اباجی ہوتا کیا، شیخ کلو خاموش تھے، شیخ فقیرا کی اگر ختم ہو گئی تھی، شیخ بدید افسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے شیخ کلو کا بوسہ لینے کی زحمت بلا وجہ اٹھائی، مجمع طرح طرح کی باتیں کرتا ہوا منتشر ہو گیا، تقریر کا آغاز جتنا شاندار تھا، انجام اتنا ہی خراب ہوا۔ باپ۔ بیٹا اس مجمع میں کوئی حنفی تو نہیں تھا۔

بیٹا۔ اباجی تھا، وہی کم بخت طہ شیرازی جو ہمارے بڑوں بڑوں کا پول کھولتا ہے۔ دیکھئے زمرم میں اب وہ اس تقریر کی روداد کس انداز میں شائع کرتا ہے۔

اباجی، میاں صاحب جیسا ائمہ حدیث عالم بھی بے پر کی اڑاتا ہے، ایسا کیوں، کیا وہ اپنے علاوہ سب کو جاہل سمجھتے تھے؟

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔ (۱)

سے شائع ہونے والا ہے

دینی و علمی مجلہ

مناظرنامہ

شمارہ ۲

جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ ۱۴۲۷ھ

جلد ۹

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— روپے ۷۰
پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے دس ڈالر امریکی

پیشکش

مکتبہ اشتریا قاسمی منزل سید وارہ غازی پوری

فون نمبر ۰۵۴-۲۲۲۱۷۵۷

پین کوڈ - ۲۲۳۰۰۱

موبائل نمبر - ۹۲۵۱۰۰۶۲۹۹

مکر ۱۔ حمل مفتاحی

فہرست مضامین

۳	مدیر	اداریہ
۶	محمد ابو بکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۱۱	نور الدین نور اللہ الاعظمی	زندوں اور مردوں کی روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ؟
۲۱	" " "	جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث کا علمی تعارف
۳۸	محمد ابو بکر غازی پوری	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی
۴۶	نور الدین نور اللہ الاعظمی	محدثین اور فقہاء کی کچھ دلچسپ اور قابل توجہ باتیں
۵۲	" " "	حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرزِ تعلیم و تدویب
۵۵	" " "	جس بات کا علم نہ ہو اس کے بارے میں زبان مت کھولو
۵۹	طاہر شیرازی	نہار سلفیت

مجلہ مفتاح

اداریکنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امریکہ عراق اور افغانستان میں پھنس چکا ہے، اور معنوی طور پر وہ شکست کھا چکا ہے اس کی افواج کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، امریکہ کے سربراہ سام بن لادن کے نا اہل ہتھیار ہستیاں ہیں جس سے بٹش کی نیند حرام ہو چکی ہے، عافیت کے ساتھ ایک رات بھی بسر کرنا اسکے مقدر میں نہیں ہے، نیند کی گولی کھا کر امریکہ کا صدر سوتا ہے اس کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے غائب رہتی ہے، عراق میں اس کی فوجیں ایک طرح سے گھری ہیں نہ وہاں ان کا رہنا سکون ہے اور نہ بھاگنے کی جگہ ہے، امریکہ اپنی افواج کو عراق سے نکالنا چاہتا ہے مگر کوئی بہانہ نہیں رہا ہے، اور بغیر بہانہ کے فوجوں کا بلانا امریکہ کیلئے موت ہے، افغانستان کا بھی یہی حال ہے، طالبان کا جماؤ ہر روز بڑھ رہا ہے، اور انکی گرفت میں افغانستان کے کئی صوبے ہیں، کرزئی کی امریکہ نواز حکومت صرف کابل تک محدود ہے طالبان کے حملوں سے اتحادی افواج میں انتشار ہے اور ان کی اموات کا تناسب ہر روز بڑھ رہا ہے، کرزئی حکومت ایک تماشہ بن کر رہ گئی ہے۔

یہ تمام حقائق دنیا کے سامنے روشن سورج کی طرح عیاں ہیں، مگر امریکہ کے صدر کی فرعونیت کم ہوتے نظر نہیں آرہی ہے، اب وہ ایران پر نگاہ جمائے ہوئے اور ایران کی حکومت پر حملہ کی پوری تیاری کر چکا ہے، وقت حاضر کا یہ فرعون سمجھ رہا ہے کہ اس طرح وہ اپنے اقدار کا پنجہ مشرق وسطیٰ میں گاڑ دے گا، اور اسرائیل کو پوری طرح محفوظ کر کے اس پورے خطہ کی مسلمان حکومتوں کو اپنا غلام بنالے گا۔

وہ فرماں روا نہایت ہی نا عاقبت اندیش ہوتا ہے جو سامنے کی چیزوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کا خواب دیکھے، اس وقت عراق اور افغانستان میں امریکی اور اس کے اتحادی افواج کا جو برا حال ہے، صدر ریش کی آنکھ کھولنے کیلئے اور ہوش سنانا خن لینے کیلئے کافی ہے، اگر صدر ریش بالکل بے عقلا اور اندھا نہ ہو چکا ہوتا تو وہ ایران پر حملہ کرنے کی بات سوچتا بھی نہیں، مگو طاقت کے نشے میں چور اور مدہوش امریکہ کا یہ صدر ایران پر حملہ کا پلان تیار کر چکا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایران پر امریکی بم برسنے لگے، امریکہ کا صدر جو جنون کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لے، خدا نے چاہا تو ایران پر امریکہ کا حملہ امریکی صدر کی موت ثابت ہو گا اور عراق اور افغانستان جیسی موت کی ایک اور کھائی اس کو تیار ملے گی، ایران نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کے خلاف امریکہ کی غلامی کو ہرگز نہیں قبول کرے گا اور نہ اپنا ایٹمی پروگرام امریکہ کے دباؤ میں آ کر ملتوی کرے گا ایران ایٹمی طاقت بن چکا ہے اور اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کا حملہ بھی بھرپور ہو گا اور اس سے دنیا میں جو تباہی مچے گی اس کا ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہو گا۔

کس قدر ظلم اور بے انصافی کی بات ہے کہ اسرائیل کے پاس دو سو سے زائد ایٹم بم ہیں امریکہ کو اسرائیل کا ایٹمی طاقت بن جانا گوارا ہے، بلکہ امریکہ مزید ہتھیاروں سے اس کی سرپرستی کر رہا ہے مگر ایران اگر ایٹمی توانائی اپنے جائز مقاصد کے لئے حاصل کرتا ہے تو امریکہ کی غیبت حرام ہو جاتی ہے اور ایران پر حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، امریکہ خوب سمجھ لے کہ ایران اس کیلئے لغو تر ثابت نہیں ہو گا بلکہ وہ امریکہ کے حلق میں پڑی بن جائیگا۔ اس وقت دنیا کی تمام انصاف پسند اقوام ایران کے ساتھ ہیں، امریکہ کا صدر امریکہ کی علوم کو جہنم میں جھونکنا چاہتا ہے، آج امریکی حوام بھی اپنے صدر کی غلط پالیسی سے نالاں ہیں اور ہر دن صدر ریش کی مقبوضیت کا گراف امریکہ میں گرتا جا رہا ہے۔

اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو دنیا میں کتنی زبردست تباہی مچے گی اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا، ایران بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ امریکی مفادات پر حملہ کرے گا، ایران

ایران عراق کی طرح بے دست و پا نہیں ہو چکا ہے، اس کی پوری بری و بھری و فحشائی طاقت محفوظ ہے، اس لئے یہ جنگ برسوں چلے گی، ایران کی قوم ایک جفاکش قوم ہے امریکہ کیلئے اس سے مقابلہ آسان نہ ہوگا، کاش امریکہ اس بات کو سمجھے اور ایران پر حملہ کے ارادہ سے باز رہے، آزاد قوموں کی آزادی کو سلب کرنا آج کے زمانے کا سب سے بڑا ظلم ہے، امریکہ اس ظلم و بربریت کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے، مگر ظالم کا انجام بہر حال ذلت و خواری کے ساتھ تباہ و برباد ہونا ہوتا ہے، غالباً امریکہ کیلئے یہ تباہی و بربادی مقدر ہو چکی ہے، جس کا مشاہدہ دنیا آج نہیں تو کل کر لے گی۔

گزشتہ زمزم کی اشاعت میں ہم نے ارغوان حق جلد ثانی کی طباعت مکمل ہو جانے کا اعلان کیا تھا، الحمد للہ کچھ تاخیر سے سہی بہر حال یہ کتاب تیار ہو گئی ہے، جن اہل ذوق حضرات نے اس کتاب کیلئے پیشگی رقم روانہ کر دی ہے ان کو یہ جلد صرف ساٹھ روپے میں دیئے جانے کا اعلان تھا ہم نے وعدہ کے مطابق اسی رقم میں ان کو یہ کتاب بھیجی شروع کر دی ہے، البتہ جنہوں نے پانچ نسخوں سے کم کی رقم بھیجی ہے ان کو یہ کتاب پچتر روپے میں بھیجی جا رہی ہے۔ اور اب اسی قیمت پر یہ کتاب شائقین حضرات کو دستیاب کرائی جائے گی۔ خوبصورت جلد اچھا کاغذ، صاف ستھری کتابت اور گراں قدر قیمتی مواد پر مشتمل ۲۷۲ صفحات کی یہ کتاب پچتر روپے میں بہت کم قیمت کا اہل علم کیلئے گراں قدر علمی تحفہ ہے، شائقین اس کتاب کو مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید داؤد غازی پور یا ربانی بکڈ لوکٹرہ شیخ چاند لال کنوا دہلی نمبر سے طلب کر سکتے ہیں۔

اس شمارہ سے ان تمام حضرات کے نام زمزم بند کر دینے کا ادارہ نے فیصلہ کیا ہے، جن کا چند سال گزشتہ تک کا ہم کو نہیں پہونچا ہے۔

نبوی ہدایات

(۱) حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو قربانی کرے تو تیسرے روز کے بعد اسکے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہ رہنا چاہئے۔

یعنی تین دن کے اندر اندر سارا گوشت فقراء و مساکین، رشتہ داروں اور اپنے اوپر خرچ کر دینا چاہئے۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس سال بھی ہمیں وہی کرنا ہے جس کا حکم ہمارے لئے سال گزشتہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، گوشت کھاؤ اور کھلاؤ اور اس کو جمع کر کے رکھو بھی، چونکہ سال گزشتہ تنگی میں لوگ تھے اسلئے میں نے چاہا کہ تم لوگ گوشت ان میں تقسیم کر کے انکی مدد کرو۔ (بخاری و مسلم)

اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوتیں، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کے ایام صرف تین روز ہیں، یعنی بقرہ کی دس، گیارہ، بارہ تاریخ قربانی کی ہے، اس کے بعد قربانی کرنا درست نہیں ہے، اگر تیرہویں تاریخ میں بھی قربانی کرنا درست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لئے صرف تین دن کی تخصیص نہ فرماتے بلکہ آپ کا فرمان یہ ہوتا کہ چوتھے روز کے بعد تمہارے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہیں رہنا چاہئے، مگر آپ نے یہ فرمایا کہ تیسرے روز کے بعد تمہارے گھر میں قربانی کا گوشت باقی نہیں رہنا چاہئے، اب جو لوگ چوتھے روز بھی قربانی کرنے کو جائز رکھتے ہیں ان کا یہ عمل بخاری و مسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔

دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کا گوشت اعزہ، اقربا اور فقرا میں تقسیم کرنا چاہئے، اس کی حوص بہت بری بات ہے کہ گوشت کو جمع کر کے صرف اپنے کھانے کیلئے رکھا جائے اگر پاس پوس میں ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں قربانی بوجہ فقر و ناداری نہیں ہوئی ہے تو ان گھرانوں میں گوشت پہنچانا ہماری اسلامی اخلاقی ذمہ داری ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر قربانی کرنے والا ایسی جگہ موجود ہے جہاں عام طہیر قربانی ہو رہی ہے اور اس پاس کے فقیر گھرانوں میں گوشت پہنچ رہا ہے تو گوشت کو جمع کر کے رکھنا جائز ہے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔

چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ بسا اوقات کوئی حکم عارضی ہوتا ہے، تو جب تک وہ عارض باقی رہتا ہے وہ حکم بھی باقی رہتا ہے اور جب عارض ختم ہو جاتا ہے تو وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے اور اصل حکم عود کر آتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے تین روز کے بعد قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے سے جو منع فرمایا تھا اس کی وجہ قحط کی مصیبت تھی دوسرے سال جب قحط نہیں تھا تو آپ نے گوشت رکھنے کی اجازت دیدی۔

پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ حاکم وقت کو اس کا حق حاصل ہے کہ کسی دینی مصلحت کی خاطر ایک جائز امر سے منع کر سکتا ہے، اور اس کا یہ منع کرنا شرعی حکم قرار پائے گا اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہو گا تا آنکہ وہ حاکم یہ محسوس کر لے کہ اب اس مصلحت کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے پیش نظر قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع کر دیا تھا جب کہ اصل کے اعتبار سے قربانی کا گوشت جمع کرنا جائز تھا، پھر جب یہ مصلحت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل حکم تھا یعنی قربانی کے گوشت کے جمع کرنے کے جواز کا حکم اسکو جاری کر دیا۔

چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ حاکم وقت اگر کسی دینی و شرعی معاملہ میں کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اس سے بحث و محت نہیں کی جائے گی بلکہ بلاچوں چڑا اسکو عمل میں لایا جائے گا، جیسا کہ

صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سنا اور اس پر عمل بلا کسی رد و کد کے شروع کر دیا، پھر دوسرا حکم جب آپ نے دیا تو اس پر عمل شروع کر دیا، صحابہ کرام کی طرف سے دلیل و حجت کا مطالبہ نہیں تھا نہ اس وقت جب آپ نے قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع فرمایا تھا اور نہ اس وقت جب آپ نے اس کی اجازت فرمادی، البتہ ازراہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی وجہ نمود ظاہر فرمادی۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کے موقع پر عورتوں کو بال منڈوانے سے منع فرمایا ہے عورتوں کو سر کے بال کا کچھ حصہ کاٹنا ہے۔

حج و عمرہ کے موقع پر احرام سے نکلنے کیلئے حج کرنے والوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو سر کا بال منڈوانا یا ان کا قصر کرنا ہوتا ہے تب وہ احرام سے نکلتا ہے اور حج اور عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ممنوع چیزیں ہوتی ہیں حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو اس کے کرنے کی اجازت ہوتی ہے مگر سر کا بال پورا اتر دانا جس کو عربی میں حلق کہا جاتا ہے اس کی اجازت صرف مردوں کو ہے عورتوں کا سر کا پورا بال اتر دانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو صرف ایک انگلی کے برابر شروع سر کا بال اتر دانا ہے، جس کو قصر کہا جاتا ہے، البتہ مردوں کو حلق اور قصر دونوں کی اجازت ہے، بلکہ مردوں کو حلق کرنا یعنی پورے سر کا بال اتر دانا بہتر اور افضل ہے، قصر کرنے کی اجازت اور رخصت ہے، مردوں کو پورے سر کا بال اتر دانا افضل ہے اس کی صراحت حدیث پاک میں ہے، یحییٰ بن النعمین اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے حلق کرانے والوں کے لئے تین مرتبہ دعا فرمائی اور قصر کرانے والوں کے لئے صرف ایک مرتبہ دعا فرمائی۔ (مسلم)

اس حدیث سے معلوم کہ بہت سے شرعی مسائل میں عورتوں کا حکم الگ ہے اور مردوں کا حکم الگ ہے، جو حکم مردوں کیلئے ہو یا ان کیلئے افضل ہو ضروری نہیں ہے کہ وہی حکم عورتوں کا بھی ہو یا ان کیلئے افضل ہو، بلکہ کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے یعنی جو حکم مردوں کیلئے

افضل ہوتا ہے عورتوں کے لئے وہ حرام اور ممنوع ہوتا ہے، جیسے اسی خلق والے مسئلہ کو دیکھئے کہ مردوں کیلئے حج اور عمرہ کے موقع پر خلق کرانا افضل ہے مگر عورتوں کیلئے خلق جائز نہیں ہے۔

اسی طرح نماز کے بہت سے احکامات ہیں جن میں مردوں کا حکم اور ہے اور عورتوں کا حکم اور ہے، مثلاً عورتیں ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، مرد پڑھ سکتا ہے، عورتوں کو ٹخنہ چھپانا واجب ہے مردوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے، مردوں کو مسجد میں نماز ناجائز ادا کرنا افضل ہے، عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے، اس طرح بے شمار مسائل ہیں جن میں مردوں کا حکم اور ہے اور عورتوں کا حکم اور ہے، کچھ لوگ نا سمجھی سے شرعی مسائل میں مردوں اور عورتوں کو برابر کرنا چاہتے ہیں اور احادیث پاک کا غلط مطلب بیان کر کے عورتوں اور مردوں کی نماز کو یکساں بتاتے ہیں، یہ شرعی مسائل میں دخل اندازی ہے اور جہالت کی بات ہے، ایسے نا سمجھوں کی باتوں پر مسلمانوں کو دھیان نہیں دینا چاہئے۔

ادھر کی حدیث میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کیلئے زیب و زینت اور ان کے حسن و جمال کی علامت بنائی ہے، اس کو ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ سر کا بال فطری طور پر عورتوں کے جمال اور حسن میں اضافہ کرتا ہے اور یہ عورتوں کیلئے قدرت کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے، اس وجہ سے عورتوں کو بال کٹوانا اور مردوں کی طرح بال رکھنا جیسا کہ آج عام طور پر انگوڑوں کی نعلی میں مشرق میں بھی فیشن بنا جا رہا ہے اور بہت سے مسلمان گھرانے بھی اس بلا میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ فعل قطعاً غیر شرعی ہے اور بہت بڑے گناہ کا موجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد اور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے یا جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

(۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کی سختیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرے گا میں قیامت کے

روز اس کا شفا رشی ہوں گا۔ (مسلم)

مدینہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور بہت مبارک شہر ہے، مدینہ کی سرزمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا انس اور بے انتہا پیار تھا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس پاک شہر کے بارے میں کسی کی زبان پر کوئی شکوہ شکایت آئے، بلکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ اگر کسی کو یہاں رہتے ہوئے کوئی پریشانی یا کوئی دشواری پیش آئے تو زبان سے اس کا شکوہ کرنے کے بجائے ان سختیوں کو سہنے کیلئے جھیل جائے، مدینہ کی سختیوں کو صبر سے برداشت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کیلئے قیامت کے روز اس کے لئے شفا رشی بن جاؤں گا۔

اللہ اللہ کیا مقام ہے مدینہ پاک کا اور کیا خوش نصیب ہے وہ شخص جو مدینہ پاک کی سختیوں کو ہنسی خوشی برداشت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت اپنا شفیع بنالے۔

ضروری گزارش

بہت سے حضرات زمزم کیلئے یا کتابوں کیلئے کمپیوٹر والے منی آڈر فارم سے رقم بھیجتے ہیں، ان کا پتہ بالکل صاف نہیں ہوتا ہے، اسلئے انکی رقم جمع نہیں ہو پاتی ہے، ایسے متعدد منی آڈر فارموں کی رقمیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان حضرات سے گزارش ہے کہ اگر رقم بھیجنے کے بعد بھی ان کو زمزم نہیں مل رہا ہے تو براہ کرم ادارہ کو مطلع فرمائیں اور اپنا پتہ بہت صاف لکھیں۔ پُرانے خریدار حضرات اپنا خریداری نمبر ضرور لکھیں ورنہ رقم جمع نہ ہو سکے گی اور ان کی شکایت باقی رہ جائے گی۔

زندوں اور مردوں کی روحوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں؟ (۱)

حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت تک اڑتے پھر رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں *لمثل هذا فلیعمل العاملون*، ان سے پوچھا گیا کس وجہ سے آپ جنت میں داخل کئے گئے؟ تو ان کا جواب تھا، *ورع سے*، پھر ان سے دریافت کیا گیا کہ علی بن عاصم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو تار کی طرح دیکھتے ہیں یعنی وہ اتنے اونچے پر ہیں کہ صرف انکی چمک دکھائی دیتی ہے (

شعبہ بن الکجاج اور مسعر بن کلام یہ دونوں حافظ حدیث تھے اور دونوں بڑے مقام کے محدث تھے، اور ابو احمد ابریدی کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، میں نے شعبہ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں ان اشعار کو یاد کرتے کی توفیق دے پھر یہ اشعار سنائے

لما الف باب من الحین وجوہا	حیا فی النہی فی الجنان بقبۃ
تجرا فی جمیع العلوم ناکثرا	وقال لی الرحمن یا شعبۃ الذی
وعن عبدی القوام فی اللیل مسعرا	تتعم بقربی اننی عمل ذورعنا

کفاسعرا عذابان سیزورنی واكشف عن وجهي الكريم لينظروا
وهذا مغالي بالذین تنسکوا ولم یالفوا فی سالف الدهر منکرا^(۱)

احمد بن محمد اللبیدی فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے میری مغفرت فرمادی، پھر اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو میرے بارے میں ستر کوڑے مارے گئے تھے میں نے کہا ہاں اے رب، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا چہرہ ہے، میں نے اس کو تمہارے لئے مباح کر دیا ہے، اس کی طرف دیکھو۔

ابو بکر بن محمد بن ابی حجاج کہتے ہیں کہ مجھ سے طرطوس کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ وہ قبر والوں کو مجھے دکھلا دے تاکہ میں ان سے حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں معلوم کروں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو میں نے دس سال بعد خواب دیکھا کہ گویا تمام قبر والے اپنی اپنی قبر پر کھڑے ہیں، انہوں نے مجھ سے بات کرنے میں سبقت کی اور مجھ سے کہا کہ تم نے کتنی مرتبہ اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ ہم لوگوں کو تم کو دکھلا دے، تم ایسے شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ جب سے وہ تم سے جدا ہوا ہے شجرہ طوبی کے نیچے ملائکہ اس کو سنوارتے رہتے ہیں۔ (یہ امام احمد بن حنبل کے علودرجہ اور رفعت منزلت کی طرف اشارہ ہے)

اور ابو جعفر ستار، جو بشر بن مارتھ کے شاگرد تھے فرماتے ہیں کہ میں نے بشرانی اور

(۱) اللہ نے مجھے ایک ایسا قبہ عطا کیا ہے جس کے چائٹا اور جوہر کے ہزار دروازے ہیں، اور اللہ نے مجھ سے کہا کہ اے شعبہ جس نے علوم کو مہارت کے ساتھ حاصل کیا اور بہت زیادہ حاصل کیا میری قربت کا مزہ لوٹو میں تم سے راضی ہوں، اور اپنے بندہ مسعر سے بھی جو راتوں کو خوب نماز پڑھنے والا تھا، مسعر کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ میری زیارت کرے گا اور وہ مجھے دیکھے گا اس کے لئے میں اپنا چہرہ کھولوں گا، میرا یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو عبادت گزار ہیں اور دنیا میں انکو برائی سے نفرت نہیں رہی۔

معروف کرنی کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہیں سے آرہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ دونوں کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟ تو انھوں نے کہا کہ جنت الفردوس سے، ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کی زیارت کی ہے۔ (علیہ السلام)

اور عاصم الجعزی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے بشر بن حارث سے ملاقات کی ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آرہے ہیں تو انھوں نے بتلایا کہ علیین سے میں نے کہا کہ احمد بن حنبل کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انھوں نے بتلایا کہ میں نے ابھی ابھی ان کو عہد الوہاب الوراق کے ساتھ چھوڑ کر آ رہا ہوں، وہ دونوں اللہ کے سامنے ہیں، کہا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں چلے آئے؟ تو کہا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ مجھے کھانے پینے سے زیادہ رغبت نہیں ہے اس لئے اللہ نے مجھے اپنا دیدار کرادیا۔

ابو جعفر سقاہ کہتے ہیں کہ میں نے بشر بن حارث کو ان کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے ابونصر (ان کی کنیت ہے) اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انھوں نے بتلایا کہ اس نے لطف و کرم اور مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور مجھے کہا کہ اے بشر اگر تم زندگی بھر دنیا میں میرے لئے آگ پر بھی سجدہ کرتے تو جو میں نے بندوں کے دلوں کو تمہاری محبت سے بھر دیا تھا اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے تھے، اور میرے لئے نصف جنت کو مباح کر دیا کہ میں جہاں چاہوں گھوموں پھروں، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جس نے میرے جنازہ میں شرکت کی اس کی وہ بخشش کر دے گا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ابونصر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو بتلایا کہ وہ معصیتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے سب سے اوپر ہیں۔

بعض اصحاب کھین نے کہا کہ میں نے ابو بکر شبلی کو خواب میں دیکھا کہ گویا وہ اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں وہ موت سے پہلے بیٹھا کرتے تھے، ان کے بدن پر اچھے کپڑے تھے پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے ان کو بڑھ کر سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں سے سب سے قریب آپ سے کون ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ جو اللہ کا خوب ذکر کرنے والا اور اللہ کے حق کو خوب ادا کرنے والا اور اللہ کی مرضی

میں زیادہ جستی دکھلانے والا ہے۔

ابن قیم کچھ اسی طرح کے خواب ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بہت طویل فہرست ہے، اگر تمہارا نفس ان کی تصدیق نہیں کرتا، یا تم یہ کہو کہ یہ خواب میں ان کا کیا اعتبار تو اس کو دیکھو جس نے اپنے کسی ساتھی کو خواب میں دیکھا ہے اور اس نے اسکو کوئی بات بتلائی ہے جس کا پتہ صرف مرنے والے کو تھا، یا کسی مدفون مال کی خبر دی ہے، یا کسی پیش آئیو الے خطرہ سے آگاہ کیا ہے یا کسی ہونے والی بات کی خوشخبری سنائی ہے اور جس طرح اس نے بتلایا ہے یا خبر دی یہ باتیں اسی طرح سے پیش آئی ہیں، یا اس نے خبر دی ہے کہ وہ یا اس کے بعض گھروالے فلاں فلاں وقت میں مراٹیں گے تو وہ واقعہ اسی طرح سے پیش آیا، یا اس نے بتلایا کہ اس سال سبز و شادابی رہے گی، یا اس سال قحط پڑے گا، یا کوئی دشمن حملہ کرے گا یا کوئی مصیبت آئے گی یا کوئی بیماری پھیلے گی تو یہ واقعات اسی طرح سے پیش آئے جیسا کہ اس نے خواب میں بتلایا تھا اور اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں جن کا احصاء اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس بارے میں سب لوگ مشترک ہیں کوئی ان کا منکر نہیں ہے خود ہم نے اور دوسروں نے اس قسم کے عجیب عجیب واقعات دیکھے ہیں۔

پھر رویا (خواب) کی تین قسم ہے، رویا من اللہ، یعنی جو خواب اللہ کی طرف سے ہو۔ رویا من الشیطان یعنی جو خواب شیطان کی طرف سے ہو، اور رویا من حدیث النفس یعنی جو خواب انسانی خیالات سے ہوں۔

پھر صحیح خواب کی بھی چند قسم ہے۔ (۱) ایک قسم الہام کی ہے جو اللہ بندہ کے قلب میں اتار کرتا ہے، وہ بندوں سے اللہ کا کلام ہوتا ہے جو اللہ بندہ سے خواب میں کرتا ہے۔ اور ایک قسم خواب کی مثالی اور لوح کی ہوتی ہے جس کے وہ فرشتہ جو خواب پر مقرر ہے خواب دیکھنے والے کے سامنے کر دیتا ہے۔

اور ایک قسم صحیح خواب کی وہ ہے کہ سونے والے کی روح مردوں کی روح سے ملاتا کرتی ہے جیسا کہ میں نے سابق میں اس کا ذکر کیا ہے۔

اور صحیح خواب کی ایک قسم بندہ کی روح کا اللہ کی طرف عروج کرنا ہوتا ہے اور وہ روح اللہ سے مخاطب ہوتی ہے۔

اور قسم خواب کی یہ ہے کہ بندہ کی روح جنت میں داخل ہوتی ہے اور جنت کا مشاہدہ کرتی ہے، پس زندوں کی روحوں کا مردوں کی روحوں سے ملاقات کرنا وہ صحیح خوابوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور یہ چیز انسانوں کی نزدیک از قبیل محسوسات کے ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث حافظ منذہ نے کتاب النفس والروح میں ذکر کی ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ ابوالحسن بسا اوقات آنحضرت کی خدمت میں آپ رہے اور ہم نہیں رہے، کبھی ہم رہے اور آپ نہیں رہے، میں تین باتیں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان کے بارے میں آپ کو کچھ ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے محبت رکھتا ہے حالانکہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کی کوئی بھلائی اس کے سامنے نہیں اسی طرح کبھی کوئی کسی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ اس کی کوئی برائی وہ نہیں دیکھتا۔ (ایسا کیوں ہوتا ہے؟) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا علم مجھے ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روحیں گروہ کی گروہ ہیں فضا میں وہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو سونگھتی ہیں، تو اگر انکی آپس میں جان پہچان ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں اور اگر ایک کو دوسرے سے اجنبیت محسوس ہوتی ہے تو پھر دونوں روحوں کا اختلاف رہتا ہے (اور اسی

کا اثر دنیا میں ان کے درمیان ظاہر ہوتا ہے) حضرت عمر نے فرمایا یہ پہلی بات ہوئی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ آدمی بات کرتے کرتے اچانک بھول جاتا ہے، پھر ایک بیک وہ بھولی بات اسے یاد آ جاتی ہے (ایسا کیوں ہوتا ہے) تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی مجھے علم ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ہر دل کیلئے چاند پر چھانے والے بادل کی طرح ایک بادل ہوتا ہے، چاند روشن رہتا ہے

لیکن اس کو بادل ڈھانک لیتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جب بادل چھٹتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کا بادل جب دل کو ڈھانک لیتا ہے تو انسان بھولتا ہے اور جب وہ بادل دل ہٹ جاتا ہے تو انسان کو بھولی بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ دو باتیں ہوں۔

پھر حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ انسان خواب دیکھتا ہے کبھی وہ خواب سچا ہوتا ہے اور کبھی جھوٹا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح کا عرش کی طرف عروج ہوتا ہے، پس جو آدمی اپنی روح کو عرش تک پہنچنے سے پہلے بیدار نہیں ہوتا ہے اس کا خواب سچا ہے اور جس کی آنکھ اس سے پہلے کھل جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان تین باتوں کے جاننے کی مجھے طلب تھی الحمد للہ مرنے سے پہلے میں نے ان کا علم حاصل کر لیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ارشاد میں فرماتے ہیں کہ روجوں کو خواب میں آسمان کی طرف لیجا یا جاتا ہے، پس جو بات وہ آسمان میں دیکھتی ہے وہ تو حق ہوتی ہے اور اگر ان روجوں کو ان کے بدن میں واپس بھیجا جاتا ہے تو فضا میں شیاطین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ شیاطین ان سے جھوٹ سچ کہتے ہیں تو خواب میں جو اس وقت کی بات نظر آتی ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک پہنچایا جاتا ہے، اگر انسان پاک ہوتا ہے تو اس کی روح کو سجدہ کا حکم ہوتا ہے، اور اگر وہ پاکی کی حالت میں نہیں ہوتا ہے تو روح کو سجدہ کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ کبھی سونے والا زندہ کو دیکھتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس سے مخاطب ہوتا ہے اور وہ دور مسافت پر بھی ہوتا ہے اور جس کو وہ دیکھتا ہے چونکہ وہ

زندہ ہوتا ہے اس لئے اس کی روح اس کے بدن ہی سے لگی ہوتی ہے اس سے جدا نہیں ہوتی تو پھر دونوں کی روحیں ایک دوسرے سے کیسے ملتی ہیں ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی مثالی روح ہوتی ہے جس کو فرشتہ سونے والے کے سامنے کر دیتا ہے یا یہ خواب دیکھنے والے کے خیالات ہوتے ہیں ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک روح کا دوسری روح سے بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے اس لئے ہر ایک روح اس بات کو محسوس کر لیتی ہے جو دوسری روح کو پیش آتی ہے ، اور جن سے ایسا تعلق نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا اس روح کو احساس نہیں ہوتا ہے ، اور اس بارے میں لوگوں کا عجیب عجیب مشاہدہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ خواب میں روحوں کی ملاقات اسی طرح ہوتی ہے جس طرح مردوں اور زندوں کی ارواح آپس میں ملتی ملاتی ہیں۔

بعض سلف کا قول ہے کہ روحیں فضا میں ملاقات کرتی ہیں تو کبھی ایک دوسروں کی پہچانتی ہیں اور کبھی ان کا آپس میں تعارف نہیں رہتا ، پھر وہ خواب کا فرشتہ ان ارواح کے پاس خیر و شر کی وہ باتیں لاتا ہے جو دنیا میں انکو پیش آنے والی ہوتی ہیں۔ اور انہیں کا قول ہے کہ اللہ نے سچے خواب کیلئے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے ، اس فرشتہ کو اللہ نے ہر نفس کی معرفت عطا کی ہے اور اس کو دنیا اور دنیا کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اس کا علم دیتا ہے ، وہ فرشتہ اس میں غلطی نہیں کرتا ہے اور نہ کوئی بات اس پر مشتبہ ہوتی ہے ام الکتاب۔ (یعنی لوح محفوظ) سے علم غیب کا ایک حصہ اس کو دیا جاتا ہے جس میں اس انسان کو جو کچھ پیش آئے گا ہوتا ہے خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ، خیر سے ہو یا شر سے اس گھر سے ہو یا اس گھر سے سب کچھ درج ہوتا ہے ، پھر انسان کو جو کچھ پیش آئے گا ہوتا ہے فرشتہ اسکو امثال و اشکال کی صورت میں انسان کے سامنے کر دیتا ہے کبھی فرشتہ اس کو نیکی اور خیر کی خبر دیتا ہے جس کو وہ کہ چکنا ہے یا کہ نے والا ہوتا ہے ، کبھی وہ اس کو کسی گناہ سے ڈراتا ہے جس کو وہ کہ چکا ہوتا ہے یا کہ نے کا ارادہ رکھتا ہے ، کبھی وہ اس کو ان رُے حالات سے باخبر کرتا ہے جن کے پیدا ہونے کے اسباب جمع ہو چکے ہیں تاکہ انسان ان سے

اپنے بچاؤ کا سامان کر سکے، ان باتوں کے علاوہ اور بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں جن کو اکثر برہنہ نئے فضل و کرم اور احسان و اکرام ان خوابوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اور ان خوابوں کو اور واضح کی آپس کی ملاقات کا ذریعہ اور سبب بناتا ہے، کہتے لوگ ہیں جن کو توجہ صلاح اور توجہ الی الآخرۃ کی خواب ہی کے ذریعے توفیق ہوتی ہے، اور کہتے لوگ ہیں جن کو مالداری کا سبب خواب ہی ہوئے کہ خواب میں انھوں نے کسی خزانہ کو دیکھا یا کسی دفن شدہ مال کا ان کو پتہ لگا اور انھوں نے بیدار ہو کر اسے حاصل کیا۔

ابو بکر احمد بن مردادہ مالکی کی کتاب "المجالسة" میں ہے کہ معمر بن سلیمان نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ان سے بیان کیا کہ وہ لوگ ایک مرتبہ سفر پر نکلے وہ تین لوگ تھے، اس میں ایک سو گیا، تو اس کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ ہم نے اس سونے والے کی ناک سے چراغ جیسی چیز نکلتی دیکھا، اور وہ قریب کے ایک غار میں گھس گئی پھر لوٹ کر اس کی ناک میں چلی گئی اتنے میں وہ اپنا چہرہ ملتا ہوا اٹھا اور ہم سے کہا کہ اس نے خواب میں اس غار میں ایسے ایسے خزانے دیکھے ہیں۔ چنانچہ ہم لوگ اس غار میں داخل ہوئے تو زمانہ گزشتہ کے کئی مدفون خزانے وہاں تھے۔

حضرت عبد المطلب کو زمرم کا پتہ خواب ہی میں لگا اور وہاں ان کو دفن شدہ خزانہ ملا۔
عمر بن وہب کو خواب میں بتلایا گیا کہ فلاں جگہ جائو اور فلاں گھر کو کھودو وہاں تمہارے باپ کا مدفون خزانہ ملے گا۔ ان کے والد یہ خزانہ دفن کر کے مر گئے تھے اور ان کو ان کی وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، حضرت عمر بن عبد المطلب سے بیدار ہوئے اور اس جگہ کو کھودا تو دس ہزار درہم اور بہت سے سونے کے ڈبلے ان کے ہاتھ آئے، اس سے انھوں نے اپنا قرض ادا کیا اور انکی اور ان کے گھر والوں کی حالت بہتر ہوئی، یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کے بعد پیش آیا، اس پر ان کی سب سے چھوٹی بچی نے ان سے کہا کہ ابا جان ہمارا وہ رب جس نے ہمیں اپنے دین کے بدلے یہ دیا ہے لات اور عزی سے بہتر ہے ابھی ہم نے اس کی چند ہی دن عبادت کی کہ ہمیں یہ مال مل گیا۔

علی بن ابی طالب ابقر والی کہتے ہیں کہ عمر بن وہب کا خواب کے سبب مال پانے کا

اس سے زیادہ عجیب واقعہ نہیں ہے جس کو ہم نے خود اپنے زمانہ میں اور شہر میں دیکھا ہے۔ ابو محمد عبداللہ بن عباسی نام کے ایک شخص تھے جو صابغ مرد تھے اور خواب میں مردوں کے دیکھنے کے بارے میں انکی شہرت تھی، وہ مردوں سے پوشیدہ امور کے بارے میں سوالات کرتے تھے، پھر جن سے متعلق واقعہ ہوتا ہے انکو یا ان کے گھر والوں کو اس کی اطلاع کر دیتے تھے، اس بارے میں ان کی بڑی شہرت تھی، اس لئے لوگ ان کے پاس آتے کوئی کہتا کہ ہمارے گھر کا فلاں مر گیا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اس کے مال کا کچھ اتہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے، وہ کہتے کہ تم پریشان نہ ہو اور ان سے وعدہ کرتے کہ میں تم کو بتلاؤں گا پھر وہ اللہ سے دعا کرتے چنانچہ میت ان کو خواب میں نظر آتا وہ اس سے پوچھتے اور پھر اس کے گھر والوں کو اس کی خبر دیتے۔

ان کے عجیب واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صالحہ بوڑھی عورت کا انتقال ہوا، اس کے پاس ایک دوسری عورت نے سات دینار بطور امانت رکھے تھے، اس کے مرنے کے بعد وہ عبداللہ بن عباسی کے پاس آئی اور ان سے صورت واقعہ کو بتلایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، مرنے والی بوڑھی عورت کا نام اور اپنا نام ان کو بتلایا اور چلی گئی، دوسرے روز جب وہ آئی تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ مرنے والی عورت کہتی ہے کہ اس سے کہو کہ میرے چھت میں لگی سات لکڑیوں تک شمار کرے، ساتویں کے نیچے اس کی لمانت رکھی ہے جو ایک سوئے کپڑے میں پیٹی ہے، چنانچہ اس عورت نے جا کر دیکھا تو بعینہ اسی طرح کے کپڑے میں اسی جگہ اس سات دینار کو پایا۔

اس طرح کے واقعات ایک دو نہیں بہت ہیں، اسی طرح خواب میں بتلائے ہوئے طریقے سے مرض سے شفا پانے کے واقعات بھی بہت ہیں۔

مجھے بعض ان لوگوں نے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے بتلایا کہ بعض مشکل مسائل کے بارے میں انہوں نے ابن تیمیہ کے انتقال کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب بامصواب دیا۔

پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب میں دوجوں کا ملنا ملنا ایک امر واقعہ ہے اور اس کا انکار وہی کرے گا جو اصول کے احکام اور ان کے حالات سے بالکل جاہل ہے۔

یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ

امام ذہبی ان کو الامام، اور سید الکفاظ کے لقب سے یاد کرتے ہیں، خلیل فرماتے ہیں کہ انکی امامت فی الحدیث میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ محدثین میں انکی جلالت قدر مسلم ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جس کو یحییٰ نے چھوڑ دیا ہم نے بھی اس سے حدیث نہیں لی۔

ابن جان کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانہ میں حفظ، ورع، علم، فہم، فضل اور دین میں

سید العلماء میں سے تھے۔

اسحق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یحییٰ قطان عصر کی نماز پڑھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے سامنے علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، شاذکونی اور عمر بن علی جیسے جلیل القدر محدثین احادیث کے بارے میں کھڑے کھڑے سوال کرتے تھے، ان کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے انکو بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی۔

حضرت سعید بن قطان حضرت امام عظیم کے شاگرد تھے اور انھیں کے قول پر فتویٰ دیا کرتے تھے، فرماتے تھے، ہم اللہ کے حضور غلط بات منہ سے نہیں نکالیں گے، ہم نے حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر دین کے مسائل میں کسی اور کی رائے نہیں سنی۔

نیز فرماتے تھے۔ خدا کی قسم ہم نے امام ابو حنیفہ کی مجلس درس میں شرکت کی ہے، ہم نے ان سے حدیث سنی ہے، خدا کی قسم جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔

خط اور اس کا جواب

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث کا علمی تعارف ان کی تحریرات کی روشنی میں

مکرمی مولانا نور الدین نور اللہ الاعظمی صاحب دامت برکاتہم
سلام مسنون ! زمزم کا شمارہ نمبر ۶ جلد نمبر ۸ ط، جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث
صاحب کی کتاب پر آپ کا تبصرہ اگرچہ پچاس صفحات پر مشتمل تھا، مگر ابھی ہماری تشنگی باقی
ہے۔ براہ کرم ان شیخ الحدیث صاحب کی کچھ مزید تحقیق سے آگاہ فرمائیں تاکہ ہم اور زمزم کے
دوسرے قارئین بھی جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب کی کچھ اور تحقیقات اور نکل افشانی
گفتار سے لذت اندوز ہوں اور معلوم ہو کہ سلفیت کے مدعی طبقہ کی شرافت، اور علم و تحقیق
کا معیار کیا ہے، اگرچہ ہم نے آپ کے مضمون سے بہت کچھ جان لیا ہے مگر ابھی مزید کی خواہش
ہے، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ حضرت مولانا غازی پوری کی خدمت میں ہدیہ سلام عرض کیا،
جسادیہ انصاری اعظم گرام

نمازم ! آپ کی طرح اور لوگوں نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں
آ رہا ہے کہ میں آپ حضرات کا مطالبہ کیسے پورا کروں، علم و دانش کی بات ہو تو کچھ لکھنے میں
جی لگتا ہے، گالی گلوچ کی اشاعت کچھ اچھی بات نہیں ہے، جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ
الحدیث کی یہ کتاب گالیوں کا انبار ہے، آٹھ سو صفحات کی کتاب میں چھ سو صفحات سے

زائد مکررات اور گالیاں ہیں، آپ کو ان گالیوں سے کیا لینا دینا ہے اور ان کو سننے میں کیا مزا آئے گا۔ میں نے زمر میں تو صرف اس کے مقدمہ ہی کو پیش نظر رکھا تھا اس کتاب میں اتنے مغلطیات ہیں کہ کوئی شریف آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا، اس کتاب کو میں نے جب کبھی اٹھایا ہے ایک صفحہ بھی پڑھنا دشوار ہو گیا ہے، بھلا بتلائیے کہ جو اس زبان میں بات کرے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی تحریر کو کوئی کیسے پڑھے، موصوف شارح بخاری شریف علامہ عینی اور ہدایہ کے شارح علامہ ابن الہمام پریوں گر جتے ہیں۔

”علامہ عینی و ابن الہمام جیسے مقلدین کا مجرمانہ گھناؤنا کردار دیوبندیہ کے مجرمانہ گھناؤنے کردار سے اس لئے بڑھا ہوا ہے کہ انھوں نے ہمدیوبندیہ کے لئے اکاذیب پرستی و مغالطہ اندازی و تحریف کاری و تبلیس وغیرہ جیسے مذموم کاموں کا طریقہ بتلایا ہے اور نصوص شرعیہ میں صراحت ہے کہ مجرمانہ گھناؤنے کردار کے بانی و مبانی لوگوں پر اپنے گھناؤنے کردار کا بوجھ تو ہو گا ہی ان کی بتائی ہوئی گھناؤنی راہ پر چلنے والوں کے جرائم و معاصی اور گھناؤنے کاموں کا بوجھ بھی تا قیامت لٹتا چلا جائیگا۔“ ص ۱۲۱

علامہ عینی رحمہ اللہ بخاری کے شارح اور علامہ ابن الہمام رحمہ اللہ ہدایہ کے شارح ہیں ان کی علمی جہالت اور تقویٰ و پرہیزگاری میں ان کی شان کو آپ اہل علم سے پوچھیں، ان جیسے ارباب کمال و اصحاب علم و فضل کے بارے میں جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب کی زبان یہ ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے شارح ہیں، اور انتہائی بزرگ محدث ہیں، ان کا کوئی لمحہ یا خدا سے فاضل نہیں گزرتا تھا، ان کے بارے میں جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث فرماتے ہیں۔

”ہم کہتے ہیں کہ امام نووی کو بھی تقلید پرست کہا جاتا ہے، امام نووی ساتویں صدی کے مقلد عالم تھے، اور اہل علم بشمول نووی کی صراحت ہے کہ نصوص کے بالمقابل

صحابہ کرام تک بات مردود ہے۔ ۵۷۹

موصوف کے یہاں جو تقلید پرست ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور مقلد دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلئے امام نووی معاذ اللہ گمراہ اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کی کوئی تحقیق قابل قبول نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں یہ بہت بدعتیہ شخص ہے خط کشیدہ عبارت میں آپ غور فرمائیں اس کا مزاج صحابہ کرام سے کس قدر پرہم ہے یہ شخص اپنے کو صحابہ کرام سے زیادہ پابند نصوص سمجھتا ہے۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام عادل و ثقہ ہیں، صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام اور امت کے درمیان واسطہ ہیں انھیں کے ذریعہ کتاب و سنت امت کو پہونچی اگر یہ معتمد علیہ ہیں تو کتاب و سنت پر اعتماد ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔

حضرت مدنی کی ان باتوں پر جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب کا تبصرہ یہ ہے۔
 ”ہم کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے یہ شیخ الاسلام ٹانڈوی صاحب تمام دیوبندیوں کی طرح اہل سنت و الجماعت سے خارج ہیں وہ جو چاہیں اپنا نظریہ بتلاتے پھریں مگر حقیقت میں ان کا مذہب مرجیہ جمہیہ، و معتزلہ کا ملغوبہ ہے۔“ ۵۸۱

یعنی جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب کے نزدیک حضرت مدنی کی بات قابل قبول نہیں ہے، اس لئے کہ موصوف کے نزدیک صحابہ کرام نصوص کے خلاف چلا کرتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ معاذ اللہ فاسق اور غیر عادل بھی تھے، اسلئے یہ شخص صحابہ کرام کے بارے میں حضرت مدنی کا نظریہ جو درحقیقت تمام اہل سنت کا نظریہ ہے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔
 حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ کسی مسئلہ میں استدلال کے لئے حدیث کا مرجع اور صحیح ہونا ضروری ہے، اس معقول بات کے جواب میں جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث فرماتے ہیں:

”ہم کہتے ہیں کہ فرقہ دیوبندیہ کے شیخ الہند کی یہ بات اس بات کا ثبوت قاطع

ہے کہ وہ جاہل مطلق اور بے تمیز تھے، اور انھیں کی تقلید میں پورا فرقہ دیوبندیہ

بھی جاہل و بے تمیز ہے۔“ ۵۸۸

حضرت امام ابو حنیفہ ان کے ساتھ، ان کے تلامذہ کے بارے میں تو اس کتاب میں مصنف نے مغلطات کا ایشارہ کیا ہے، بلکہ جگہ ان کے بارے میں انتہائی گندی زبان استعمال کی ہے۔ ایک جگہ شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں :

امام ابو حنیفہ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے تھے مگر بھی ہونے کے سبب اتباع جم میں غیر اللہ حتیٰ کے پھٹے پرانے جوتے کی عبادت کو بھی توحید و ایمان کے منافی نہیں سمجھتے تھے، یہ روایت متواتر المعنیٰ ہے ص ۲۸ موصوف کے نزدیک اس طرح کی متواتر المعنیٰ روایتوں کا ایک خزانہ ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی بکو اس اس کتاب میں کتنی گندی ہے، اس کا اندازہ اس کتاب کے بعض عنوانات سے لگائیں۔ ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

”حنفی مذہب مجموعہ اکاذیب ہے“

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

”امام ابو حنیفہ کا مذہب مجموعہ رائے و قیاس ہے“ ص ۶۷۵

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

”امام ابو حنیفہ کا فقہی مذہب مجموعہ شرور و باطل ہے“ ص ۶۷۵

ایک جگہ عنوان قائم کیا ہے۔

”امام ابو حنیفہ کا مدون شدہ مذہب مجموعہ خارج شدہ ریاح ہے“ ص ۶۷۶

اس طرح کے نامعلوم کتنے گندے عنوانات اس کتاب میں بکھرے ہوئے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث کا

فرمان ہے۔

”ہم کہتے ہیں کہ کسی تقلید پرست حنفی مقلد کا مدق و محقق امام ربانی مجدد

الف ثانی ہونا نصوص کی روشنی میں محال ہے۔ کیونکہ مقلد جاہل ہونے کی سبب ہی تقلید پرستی کا سہارا لیتا ہے۔ اور تقلید پرستی بدعت و ضلالت ہے، اور صوفیت بھی رہبانیت والی یہود و نصاریٰ جیسی بدعت ہے۔^{۱۴۶}

ان چند سطروں میں اس اللہ کے بندہ نے مجدد الف ثانی جیسے عظیم اسلام کے سپوت پر کیسی گندہ دہنی کا ثبوت پیش کیا ہے، ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، حدیث پاک میں ہے ”میرے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں“ جامعہ سلفیہ کا یہ شیخ متعدد مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے مگر اس کو ہوش نہیں آتا۔ ذرا ان شیخ اکوئٹ صاحب کی زبان و بیان کا یہ نمونہ بھی ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں۔

”ہم کہتے ہیں کہ فرقہ دیوبندیہ کو ذکی زلازل و فتن والی زمین بزبان نبوی مع پورے عراق میں ظہور پذیر ہونے والے باطل فرقوں بشمول روافض ہندوستان میں آئہ کار ہے اس کے امام تاجہ حنیفہ کو ذکے اکذب الناس جابر جعفری جیسے رافضی جہمی مرجی، معتزلی کے تربیت یافتہ و آلہ کار تھے، جابر جعفری سے مسائل پوچھ کر فقیہ بنے تھے۔“^{۱۴۷}

یہ اردو ہے کہ اردو کا جنگل، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب سے کہاں ہے اور خبر کہاں، اور یہ شخص کتنا کیا چاہتا ہے۔

مزید ارشاد ہوتا ہے۔

”ہم کہتے ہیں کہ دیوبندیہ نے اسی لئے درمیان سے صحابہ کو ہٹا کر امام ابو حنیفہ کی مجرمانہ کاذب قراردادیں ہوئی فقہ کی تقلید کرنے اور اصل دین اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کیلئے کوشاں ہیں۔“^{۱۴۸}

مزید ارشاد ہوتا ہے۔

”فرقہ دیوبندیہ کی اس اختراعی بات بلکہ افتراء سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام بخاری کو بھی اپنی ہی طرح کذاب و تبلیغات کار و دغل پال جیسی والا سمجھتا ہے۔“^{۱۴۹}

مزید ارشاد ہوتا ہے ۔

” ہم کہتے ہیں کہ فرقہ دیوبندیہ فرقہ اہل سنت کے خلاف فرقہ منالہ و مرجہ و جہمیہ و معتزلہ کا مفعول ہونے کے ساتھ اہل الراۃ بھی ہے، اور بقول نادر وقی اصحاب الراۃ اعداء السنن ہوتے ہیں، اور عداوت سنن کی پاداش میں یہ فرقہ عقل سلیم و طبع سلیم و فہم سلیم سے محروم ہو کر اس قدر عواس باختہ ہو چکا ہے کہ وہ اس شعر کا مصداق ہے ۔

وحشی کو وحشت میں اٹا نظر آتا ہے

بھنوں نظر آتی ہے میلی نظر آتا ہے (ص ۲۴۹)

موصوف شیخ اکھدیت جامعہ سلفیہ کی اس طرح کی بدزبانیوں سے پوری کتاب بھری ہے ۔

رہا یہ کہ موصوف کتنے بڑے قابل ہیں تو اس کے آپ نے کچھ نمونے زہرم میں ملاحظہ فرمائے ہیں، ان کی قابلیت کے کچھ نمونے یہاں بھی ملاحظہ فرمائیں ۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث میں قرأت خلف الامام سے منع کیا گیا ہے، تو اس کا جواب پہلے تو ان شیخ اکھدیت صاحب نے یہ دیا کہ :

” بعض صحابہ کرام کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے تھے “ ۲۴۸

یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ موصوف کے نزدیک انھیں صحابہ کرام میں سے تھے جن کا نظریہ آئے دن بدلتا رہتا تھا، اس لئے حضرت جابر کا نظریہ بھی بدل کر غیر مقلدین والا ہو گیا تھا، پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب یہ ارشاد ہوتا ہے ۔

” جس روایت کو حضرت جابر سے دیوبندیہ نے نقل کیا ہے اس کا مقصد

ہے کہ غیر مقتدی کی نماز کی ہر رکعت میں غازی پر سودہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے ۲۴۸

یہ شیخ اکھدیت صاحب جو جامعہ سلفیہ میں حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اس حدیث

پاک کا مطلب بیان فرما رہے ہیں ۔

من ملى ركعة لم يقمأ فيها بام القاء أن فلم يعمل الا ورا الامام
یعنی جس نے ایک رکعت بھی بلا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی تو اس نے نماز
ہی نہیں پڑھی، مگر یہ کہ نماز پڑھنے والا امام کے پیچھے ہو۔

اس حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے کہ جو امام کے پیچھے ہوگا اس کو سورہ فاتحہ
نہیں پڑھنا ہے، مگر جامع سلفیہ میں حدیث کا درس دینے والا محدث اور شیخ اکھریث
حدیث کا وہ مطلب بیان کرتا ہے جو اوپر گزرا اور اس کو ذرا بھی اس تحریف اور غلط بیانی
پر شرم نہیں آتی ہے۔ الا وراء الامام والابجد گویا اس حدیث میں ہے ہی نہیں۔
ایک اور قابلیت ملاحظہ فرمائیے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت زید بن
ثابت رضی اللہ عنہ سے حضرت عطاء نے قرأت خلف الامام کے بارے میں سوال کیا
تو حضرت زید نے فرمایا۔

لا قراء مع الامام فی شیء یعنی امام کے ساتھ مقتدی کچھ نہیں پڑھے گا۔
یہ روایت صاف بتلا رہی ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی ہے۔
حضرت زید کی اس حدیث پاک کا سارے محدثین اور شارحین نے یہی مطلب لیا ہے
مگر موصوف سلفی صاحب فرماتے ہیں کہ اور کیا خوب فرماتے ہیں۔

”اس میں اولاً مطلق قرأت قرآن یعنی بشمول فاتحہ مزید قرأت قرآن کا
حکم مقتدی کیلئے پوچھا گیا ہے اور ہماری بحث امام کے پیچھے مقتدی کے اوپر
سورہ فاتحہ کی قرأت وصف مذکور کے ساتھ یعنی سکات امام میں محض
سورہ پڑھنے کے فرض یا ممنوع ہونے پر ہے پس الفرقہ دیوبندیہ کا اس

حدیث سے استدلال کرنا خالص جہالت و غلامت و حماقت ہے“ ص ۲۷۹

آپ خود فرمائیں کہ یہ محدث صاحب کتنے بڑے حدیث کے ماہر ہیں جو اس حدیث
پاک کی یہ شرح کر رہے ہیں، یہ کسی اہل علم کی بات ہے یا جاہلوں کی بکو اس۔
حضرت امام بخاری نے جو قرأت خلف الامام کا باب قائم کیا ہے اس باب کے

تحت انھوں نے تین حدیثیں پیش کی ہیں، اور یہ شخص بار بار کہتا ہے کہ امام بخاری نے چار حدیثیں پیش کی ہیں، اور وہ چوتھی حدیث کس سند سے امام بخاری نے پیش کی ہے اس کو بتلاتا بھی نہیں ہے، اس جہالت کے باوجود آپ صفا فرماتے ہیں کہ۔

”ہم کہتے ہیں کہ کذب پرستی کا عادی فرقہ دیوبندیہ یہاں بھی جھوٹ بک رہا ہے، کیونکہ ہم ذکر کر آئے ہیں کہ اس بات (کذا) میں چار احادیث مذکور ہیں“ ^{۱۲۸} سچا کون ہے اور جھوٹا کون بخاری میں کوئی دیکھ لے اسے پتہ چل جائے گا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضورؐ نے ان سے پوچھا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے تو انھوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ملے تو کیا کرو گے تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ حکم تم کو سنت رسول اللہ میں نہ ملے تو کیا کرو گے تو انھوں نے کہا کہ میں اپنے اجتہاد و رائے سے فیصلہ کروں گا، اس پر آپؐ نے خوش ہو کر اللہ کی حمد کی، یہ حدیث سارے محدثین کے یہاں مشہور ہے اور سب نے اس سے ضرورت پڑنے پر اور کتاب و سنت سے نص نہ ہونے پر اس حدیث پاک کی روشنی میں قیاس و رائے سے شرعی مسئلہ معلوم کرنے کو جائز قرار دیا ہے، مگر ان جاہل صاحب تہام محدثین کے علی الرغم پہلے تو اس حدیث کا انکار کیا اور اس کو ضعیف بتلایا پھر فرماتے ہیں کہ :

۔ اجتہدت (کذا) بروای دلائلہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری

وقت رائے صرف کر کے میں دوبارہ کہہ بار بار بار تفصیل میں مسئلہ پیش کر

کا حل تلاش کروں گا۔ ۲۵۸

یہ ہے جامع سلفیہ بنارس کے استاذ حدیث صاحب کی علمی قابلیت، اسی انداز پر جامع سلفیہ بنارس میں حدیث کا درس دیا جاتا ہے، یعنی احادیث پاک کو نسخ کرنے کا کارنامہ انجام دیا جاتا ہے۔ کسی محدث کو اس حدیث پاک کا یہ مطلب کب سوجھا ہوگا۔ اور کمال تو ان قابل سلفی محدث اور شیخ الحدیث صاحب کا یہ ہے کہ حوالہ میں عام کتب سلفیہ

فرما ہے ہیں۔ یعنی موصوف صاحب کو خود پتہ ہے کہ حدیث پاک کا جو انھوں نے مطلب بیان کیا ہے وہ خانہ ساز ہے اور اس کا حوالہ وہ کسی کتاب کے نہیں دے سکتے تو حوالہ کو بے وقوف بنانے کیلئے حوالہ کے لئے یہ عام کتب سلفیہ کہ دیا۔ مزید قابلیت یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں موصوف کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔

سلفیت کتنا آپریہ غیر مقلدین قرآن و حدیث کا کیسا مذاق بنائے ہوئے ہیں سوچ کر ہی طبیعت کانپ جاتی ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ یہ کھلواڑ اللہ کی پناہ۔
ان کی قابلیت اور حدیث پاک اور ارشادات نبویہ کے ساتھ ان شیخ الحدیث صاحب جو جامعہ سلفیہ بنارس میں حدیث پاک کا درس دیتے ہیں اور اس جامعہ کا ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، کا ایک اور کھلواڑ ملاحظہ فرمائیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ لوگ آپ کے پیچھے قرأت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بعد اس پر ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ لعنکم تقرأون خلف امامکم؛ یعنی شاید تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو، یہ آپ کا اپنے مصلیوں سے سوال تھا جس میں ان کے امام کے پیچھے قرأت کرنے پر ناگواری کا اظہار ہے۔ سارے محدثین شرح حدیث نے اس جملہ کا بھی مطلب یہ لیا ہے مگر ہمارے جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ

لعل لا لفظ اظہار شبہ کیلئے نہیں خاص ہے، فرقہ دیوبندیہ کے ایک عالم

لغت کی کتاب مصباح اللغات منہ میں ہے کہ لعل جب باری تعالیٰ عز و جہ کی طرف سے ہو تو وجوب کے معنی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قول نبوی دراصل قول الہی ہوتا ہے۔ ص ۲۴۲

یعنی اس حدیث پاک کا مطلب موصوف کے خیال کے مطابق یہ ہے کہ تم لوگ وجوبی طور پر قرآن کی تلاوت امام کے پیچھے کرو، اس لئے کہ لعنکم تقرأون قول الہی ہے۔
دیکھئے موصوف صاحب جو جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث ہیں اور حدیث پاک کا

درس دیتے ہیں کتنی دور کی کوڑی لائے ہیں، حدیث پاک کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے اور اب ارشادات نبویہ کا مذاق بنانے والے لوگ حدیث کا درس دینے لگے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ سلفیوں کی درسگاہوں میں سلفیت کے نام پر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھلواڑ بنایا گیا ہے۔

اور غضب تو یہ ہے کہ موصوف سلفی صاحب کو اپنی اس بات پر اتنا اصرار ہے کہ اسکو بنیاد بنا کر اخاف کو سب و شتم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں :

”افسوس کے فرقہ دیوبندیہ اپنے گھر کی بات بھی محض سلفیت سے علاوت رکھنے

کے سبب اندھا بہرا ہو جانے کے باعث نہ سمجھنے کا مظاہرہ کر رہا ہے یا پھر

فی الواقع بقول فادوقی اهل الراى اعداء السنن ہونے کے باعث

عداوت سنن نے اس فرقہ کو تمام خواص خمسہ سے محروم کر دیا ہے۔“ ص ۲۴۴

جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ اکبریت جو جامعہ سلفیہ بنارس میں حدیث کا درس دیتے ہیں

کس قماش کے محدث ہیں اس کا اندازہ آپ کر رہے ہوں گے، خدا ان کی دیانت داری اور علمی

قابلیت کی ایک مثال اور ملاحظہ فرمائیں، اور لطف اندوز ہوں۔

موصوف نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجة الله البالغة کی

پہلے تو یہ غلط عبارت نہ معلوم کہاں سے نقل کی۔

فان جہا الامام لم یقرأ الا عند الاسکاتۃ فله الخیرۃ فان

قرأ فلیقرأ الفاتحة قراءة لا یثوش علی الامام دھذا الا قول

حندی وبہ یجمع بین احادیث الباب،

اس غلط عبارت کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی غلط ہے، حوالہ دیتے ہیں حجة الله البالغة

جلد ۱ حالانکہ حجة الله میں اس معنی پر اور اس جلد میں یہ غلط عبارت موصوف کی نقل کردہ عبارت

نہیں ہے، معلوم نہیں کس کتاب سے اس کو نقل کیا ہے۔ عبارت بالکل غلط ہے، اب اس کا

ترجمہ جو موصوف نے نہایت قابلانہ اور دیانتدارانہ اور سلفیانہ فرمایا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو،

فرماتے ہیں :

”یعنی اگر نماز ظہر کی ہو تو مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہے مگر امام کے سکنا میں“

اور سری نمازیں ہو تو اسے فاتحہ اور مزید قرآن خوانی کا اختیار ہے۔ ص ۲۰۵

اہل علم غور فرمائیں گے کہ یہ ترجمہ کسی پڑھے لکھے کا ہوگا یا کسی جاہل کا، اور کیا جو عبارت ہے اس کا یہی ترجمہ ہوگا؟ خیر یہ تو موصوف صاحب کی جہالت ہے کہ ان کو کتاب کی عبارت ہی کا یہ نہیں چل سکا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اور ترجمہ تو ان کی اعلیٰ قابلیت کا شاہکار ہے۔ آئیے شاہ صاحب کی اصل عبارت کو دیکھیں کہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، حجۃ اللہ الباقی جلد دوم ص ۹ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں :

وان كان مأموراً وجب عليه الانصات والاستماع يعني اگر نمازی مقتدی ہے تو اس پر خاموش رہنا اور امام کی قرأت کی طرف کان لگانا ضروری ہے، موصوف نے یہ پوری عبارت حذف کر دی اس کہ اس میں شاہ صاحب کا مسلک بالکل واضح تھا۔ پھر فرماتے ہیں۔

فان جهرا الامام لم يقرأ الا عند الاسكاته يعني پس اگر امام اچھر کرے تو وہ نہ پڑھے مگر جب امام خاموش ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ۔

وان خافت فله الخيار يعني اگر امام سری نماز پڑھائے تو مقتدی کو اختیار ہے کہ قرأت کرے یا نہ کرے۔ فان قرأ فليقرأ الفاتحة قراءاً لا يشو على الامام يعني اگر سری نمازیں وہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ امام کو تشویش میں نہ ڈالے، وهذا اولی الاقوال عندی اور یہی میرے نزدیک سب سے بہتر قول ہے۔

آپ اس پوری عبارت میں غور فرمائیں، کیا کسی ایک جگہ بھی شاہ صاحب غیر مقلدین والے مذہب کو بیان کر رہے ہیں یا اس کی تائید کر رہے ہیں، وہ تو صاف فرماتے ہیں کہ مقتدی پر سکوت اور کان لگا کر سنا واجب ہے، اگر جہری نمازیں مقتدی سورہ فاتحہ

پڑھیں تو جب امام خاموش ہو جب پڑھیں، یعنی پڑھنا بھی شاہ صاحب کے نزدیک واجب اور فرض نہیں بلکہ اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھے تو امام کے خاموش رہنے پر پڑھے، اور سری نمازیں تو مقتدی کو اختیار دیتے ہیں کہ چاہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے چاہے نہ پڑھے۔

حضرت شاہ صاحب کی بات کیلئے اور جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ اکھیت اپنے جاہل عوام کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، اس طرح کی الٹ پھیر سے وہ اپنی قابلیت کا سکھ جمانا چاہتا ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

بسا اوقات تو موصوف جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ اکھیت صاحب اتنا شاندار جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی جرات کی داد دینی پڑتی ہے، مثلاً حضرت ابو ہریرہؓ کی ترک قرأت خلف الامام کے سلسلہ میں مؤطا امام مالک کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابن شہاب زہری حضرت ابن اکیمہ لیبی سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چہری نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے ابھی کچھ پڑھا ہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ قرأت کرنے میں کیوں جھگڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد لوگ چہری نمازوں میں آپ کے پیچھے کچھ بھی پڑھنے سے رک گئے۔

اس صحیح روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ چہری نمازیں مقتدی کو کچھ بھی پڑھنا ممنوع ہے، اور صحابہ کرام نے چہری نمازیں امام کے پیچھے قرأت کو اجماعاً ترک کر دیا تھا۔ چونکہ یہ صحیح حدیث غیر مقلدین کے مذہب پر ہم کا گورہ تھی اس وجہ سے جامعہ سلفیہ کے شیخ اکھیت صاحب کو اسی حدیث میں بہت سی خرابیاں نظر آ گئیں، اور ارشاد فرمایا گیا۔

ہم کہتے ہیں کہ دیوبند نیکی اس حدیث کے راوی ابن اکیمہ نے اسے روایت کرتے رہنے کے بعد اس میں موجود غلطی قادمہ کو محسوس کرتے ہوئے اسے بیان کرنے سے رجوع کر لیا جیسا کہ امام یوسف یعقوب بن سفیان فسوی نے نقل کیا کہ عن الزہری عن ابن اکیمہ ثم رجع عنه۔ تاریخ فسوی جلد دوم ص ۲۱۵ و ۲۱۶

موصوف صریح کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں، آج تک کسی محدث نے یہ نہیں کہا ہے کہ ابن اکیمہ کو اس روایت میں غلطی قادمہ نظر آئی تھیں اور انھوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ موصوف نے تاریخ فسوی کا جو حوالہ دیا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے، تاریخ فسوی میں ہرگز یہ بات نہیں کہی گئی ہے، یہ روایت تاریخ فسوی جلد ایک ص ۲۱۱ طبع بیروت پر ہے جس کا جی چلے دیکھ لے اور اس شیخ اکھیت صاحب کی جرأت کا عالم یہ ہے کہ ابن اکیمہ کے اس حدیث سے رجوع کے سلسلہ میں عربی کی اپنی طرف سے ایک عبارت بھی گڑھ لی۔

موصوف صاحب اس بالکل صحیح سند والی روایت کو ساقط الاعتبار قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں :

”صاف واضح ہے کہ ابن اکیمہ بعد میں اس روایت کے ساقط الاعتبار ہونے کا احساس کر کے اسے متروک قرار دیا اور اسکی روایت سے باز آ گئے۔“ ص ۲۴۲

کس قدر جھوٹا ہے جامہ سلفیہ کا یہ شیخ اکھیت ابن اکیمہ کی طرف بالکل غلط بات منسوب کر کے اس صحیح روایت کو ساقط الاعتبار قرار دیتا ہے۔ یہ ہے ان سلفیوں کی افادہ رسول پاک کے بارے میں جرأت اور ان کی دیدہ دلیری، یہ کس قدر بے حیائی اور جرأت سے افادہ کو رد کرتے ہیں اور ان کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے۔

موصوف صاحب کو شاید احساس ہے کہ ان کا یہ جھوٹ چل نہیں سکتا اور اہل علم ان کی کارستانیوں سے واقف ہو جائیں گے تو اب وہ اس حدیث پاک کا مطلب بیان کرنے لگے، اور مطلب بھی ایسا بیان کیا ہے کہ سلفیت کے حلقہ میں اگرچہ واہ واہ کا شور مچ جائے مگر اہل علم ان شیخ اکھیت صاحب کی جہالت اور سفاہت کا ردنا روئیں گے۔ دیکھئے کیا ارشاد

ہوتا ہے، فرماتے ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب -

” اس روایت کے مطابق قرآنہ خلف الامام کا ذکر ہے، صرف قرأت

فاتحہ خلف الامام کا ذکر نہیں ہے اور بہت سارے صحابہ فاتحہ سے زائد

قرآن خلف الامام کیا کرتے تھے جب انھوں نے یہ فرمان نبوی چہری

نماز کے بعد سنا تو سورہ فاتحہ خلف الامام کا چہری و سری نمازوں میں پڑھنا

اس لئے برقرار رکھا کہ آپ فرما چکے تھے کہ قرأت فاتحہ خلف الامام فرض و

رکن ہے پس انھوں نے چہری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام پر ہی اکتفا

کا التزام شروع کر دیا، مگر غیر چہری نمازوں میں فاتحہ سے زائد والی قرأت

خلف الامام کو باقی رکھا۔“

یہ ہے قابل شیخ الحدیث صاحب کی اس حدیث پاک کی شرح و توضیح، اہل علم اندازہ

لگائیں کہ جامعہ سلفیہ بنارس میں شیخ الحدیث لوگ کس طرح حدیث پڑھاتے ہیں، یہ شیخ الحدیث

اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ یہ حدیث پاک کا جو بھی من گھڑت مطلب بیان کریں گے لوگ اس پر

آمناد و مدقتا کر دیں گے۔

حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے کہ فاستمعی الناس فیما جہر فیہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرأت

کرنے پر آپ کی ناگواری کو معلوم کر کے چہری نمازوں میں قرأت کرنے سے رک گئے، اور موصوف

شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے چہری و سری نمازوں میں سورہ فاتحہ خلف الامام

کو باقی رکھا، ہے کوئی ٹھکانہ اس چہالت کا، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے صحابہ کرام کو امام کے پیچھے قرأت سے منع کیا پھر فرمایا کہ ان کنتم لابداً فاعلمین فلیقرأ

احدکم فاتحۃ الكتاب فی نفسه، یعنی اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اپنے جی میں

سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، موصوف شیخ الحدیث صاحب اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، اس دعا

کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم مقتدیوں کیلئے قرأت خلف الامام تو لایب و ضروری ہے

ہی مگر تم صرف فاتحہ خوانی ہی کرو منہ ۲۴

اہل علم غور فرمائیں کہ موصوف نے اس حدیث کا مطلب بیان کرنے میں اپنی قابلیت کا کیسا سرمایہ خرچ کیا ہے۔ کب کسی شارح حدیث کو یہ مطلب سوجھا ہوگا، احادیث کا اس طرح کا مطلب سلفیت کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔

موصوف شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس کی قابلیت کے اس طرح کے نمونوں سے پوری کتاب بھری ہے، آپ کی لطف اندوزی کے لئے یہ چند باتیں نقل کر دی گئی ہیں، اب ایک اور بات عرض کر کے میں اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔

حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص قرآن کا مطلب اپنی رائے اور من گھڑت بیان کرے اس کا ٹھکانا جہنم ہے، مگر موصوف جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب اس حدیث رسول کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب بیان کرنے میں ایسی جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا انسان ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تفسیر بارای پر جو شدید وعید ہے اس پر ذرا بھی کان دھرنے کیلئے تیار نہیں ہے۔

قرآن پاک میں یہ آیت ہے۔

لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقَرَأْنَاهُ يَنْبَغِي
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کیلئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔
اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ فَاذْكُرْ أَنْتَ مِمَّنْ قَبْلَكَ، ہم جب
اے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کے درپے رہیں، (ترجمہ از جونا گڈھی)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فاتبع قراءتنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں فاستمع
لہ وانصت یعنی قرآن کی طرف توجہ دو اور خاموش رہو، اس سے صاف معلوم
ہوتا ہے کہ قرأت قرآن پاک کے وقت خاموش رہنا اور قرآن کی طرف کان لگانا ضروری
ہے، جہری نمازوں میں بھی چونکہ امام زور سے قرأت کرتا ہے اس وجہ سے اس آیت سے

امام بخاری کی تفسیر کی روشنی میں لوگوں نے کہا ہے کہ مقتدی کو امام کے پڑھنے کے وقت خاموشی سے اس کی قرأت کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔

اب سنی موصوف جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث صاحب اس آیت کی تفسیر میں اپنی قابلیت کا کیا مظاہرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔

”اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرأت جبریل کی اتباع کیجئے یعنی ان کے

ساتھ ساتھ ان کے سکنے کی حالت میں آپ ایک ایک آیت جبریٰ آواز

کے بغیر سری طور پر پڑھتے جائیے“ ۲۶۲

آیات قرآنیہ کی یہ تعریف معنوی جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب کی گراہی کی انتہا ہے، مگر موصوف اس قدر بے حیا ہیں کہ اپنی اس تفسیر کی صحت اور من گھڑت مطلب کی تائید میں خود کسی مفسر کا قول پیش کرنے کے بجائے نہایت بے شری سے فرماتے ہیں۔

”فرقہ دیوبندیہ میں دم ہے تو ثابت کریں کہ آپ جبریل کے ساتھ قرأت

بالجہریہ بالسر نہیں کرتے تھے“ ۲۶۳

یعنی دعویٰ تو خود کریں، اور دلیل اپنے مخالف سے مانگیں، ہے اس ہٹ دھرمی

کا کچھ علاج۔ بس باہر کو لڑ بھی پوتہ نہیں کہ دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے

سعودیہ والے غیر مقلدین کے ترجمہ کلام پاک و تفسیر میں اس جگہ یہ لکھا ہے۔

”اس حکم کے بعد آپ خاموشی سے سنئے، موصوف شیخ الحدیث صاحب ذرا اپنے اس مفسر سے

بھی یہی مطالبہ کریں جو مطالبہ انھوں نے فرقہ دیوبندیہ سے کیا ہے۔

موصوف جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث صاحب نے آیت پاک کا جو مطلب بیان

کیا ہے وہ قرآن کی معنوی تحریف ہے۔ کسی مفسر کی محدث نے یہ مطلب کسی کتاب میں

نہیں بیان کیا ہے، اگر موصوف کا یہ من گھڑت مطلب نہیں ہے تو اس کی تائید میں

وہ کسی مفسر یا محدث کا قول پیش کریں ورنہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نگاہ میں ہونا چاہئے، آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ہلاکت کا باعث یہ بھی ہوگا کہ لوگ متعلون القرآن یتاؤ لوں نہ علی غیر ما انزل اللہ یعنی لوگ قرآن سیکھیں گے اور اس کا مطلب اپنی طرف سے گڑبگڑ کر مراد خداوندی کے خلاف بیان کریں گے۔

خوشخبری

قارئین زرم کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ارمنغان حق کی دوسری جلد چھپ گئی ہے، بہترین کاغذ، عمدہ جلد، دیدہ زیب ٹائٹل والی ۳۷۲ صفحات کی یہ کتاب رعایتی قیمت پر خریدار حضرات کو صرف ۷۵ روپے میں دی جائے گی۔ کتاب کی عام قیمت ۱۲۵ روپے ہے۔ ڈاک خرچ بذریعہ خریدار، کتاب قیمت آنے ہی پر بھیجی جائے گی۔ ادارہ کی کتابیں وی پی سے نہیں بھیجی جاتی ہیں، اس لئے یہ کتاب بھی وی پی سے ہرگز طلب نہ کریں۔

پتہ نوٹ کر لیں

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل، سید واڑہ، غازی پور، یوپی

پین کوڈ ۲۳۳۰۰۱

مقام صحابہ کتات وسنت کی روشنی میں اور

مولانا مودودی

انبیاء و رسل کے بعد صحابہ کا گروہ وہ مقدس گروہ ہے جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، نبوت و رسالت کے بعد صحابیت کا شرف انسان کا سب سے عظیم فخر ہے۔ قرآن و حدیث میں انبیاء و رسل کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی منہ و ثنا ہے جس طرح انبیاء و رسل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کیلئے چنا تھا اسی طرح آنحضرتؐ کی صحبت اور آپ کا دست و بازو بننے اور دین کی نشر و اشاعت اور دعوت و توحید اور شریعت الہیہ کو عام و شائع کرنے کیلئے اللہ نے صحابہ کرام کو چنا تھا۔ صحابہ کرام نے جان کی بازی لگا کر مال و دولت کو قربان کر کے اور گھر بار، وطن و اعزہ سے الٹھکے دست کش ہو کر دین کے پرچم کو بلند کیا اور اپنے خون سے چشتان اسلام کی آبیاری کی ہزار طرح کی مصیبتیں جھیل کر اللہ کے رسولؐ کی تائید و نصرت کی اور کلید حق کا اظہار و اعلان کیا اور اسلام کے آوازہ حق سے قیصر و کسریٰ کے در و دیوار ہلا دیئے۔ غائب و خاسر دنیائے انسانیت کو پیغام فیروز مندی سنایا اور انسانیت کا ملہ اور اخلاق و کردار، دیندگی تقویٰ، خلوص و لٹہیت، عدل و انصاف اور حق کیلئے جینے اور حق کے لئے مرنے کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثال چشم فلک نے نہیں دیکھی تھی، انھوں نے جو تعلیم درمگاہ نبوتؐ

حاصل کی تھی اس کا مکمل وکمل نمونہ بن کر دنیا کو عدالت و دیانت کا سبق پڑھایا وہ نبوت کے عکس کا لہجہ، کتاب و سنت سے ان کو سچا عشق تھا وہ بنفس قرآنی اللہ کے محبوب و مرضی تھے۔
رضی اللہ عنہم ورضوانہ کے طغرائے امتیاز سے وہ کامیاب و سرفراز تھے۔

ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت بنا، ان کے نقش پا کی پیروی کرنے والا سچی جنت قرار پایا اور ان سے بغض رکھنا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا سے نفاق اور عدم ایمان کی علامت قرار دیا گیا۔ ان پر سب شتم کو دین و شریعت نے حرام کیا، ان کی ثقاہت و عدالت پر امت نے اتفاق عام کیا، قرآن نے ان کو خیر امت اور امت وسط کا خطاب دیا، آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلق خاطر کا اظہار کیا اور ان سے محبت کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا۔ آپ نے سارے صحابہ کو نجوم ہدایت بتایا اور ان کی اتباع و اقتداء کو سعادت و فلاح کا ضامن قرار دیا اور اللہ کے راستے میں ان کا ایک مدخر چ کرنا بعد میں آنے والوں کے سونے کے پیڑ کی مقدار خرچ کرنے سے افضل بتلایا۔ ان نفوس قدسیہ کو ساری امت کے لئے اور قیامت تک کیلئے مشعل ہدایت اور معیار حق قرار دیا۔ جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہے اور جو صحابہ کرام کی عظمت شان اور دین میں ان کی رفعت مقام سے واقف ہیں انھوں نے صحابہ کرام کی شان اقدس کا ہمیشہ خیال رکھا اور ان کی زبان و قلم سے اس مقدس گروہ اور اسلام کے اس قافلہ اول کے بارے میں کوئی نازیبا اور نامناسب بات نہیں نکلی۔ مشاجرات صحابہ تک کے بارے میں عام اہل سنت و الجماعت نے یا تو اپنی زبان کو خاموش رکھا یا صحابہ کرام کی عام زندگی کو سامنے رکھ کر وہ بات کہی جو صحابہ کرام کے شایان شان تھی اور اس کے سوا کوئی صاحب ایمان اس مقدس گروہ کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اور خصوصاً مشاجرات صحابہ کے بارے میں علماء اہل سنت و الجماعت کا کیا موقف رہا ہے وہ اس کتاب سے آپ کو معلوم ہوگا اور وہاں اندازہ ہوگا کہ تھا علماء امت صحابہ کرام کے بارے میں کس درجہ حساس تھے ان کے قلوب ان کی عظمت سے کتنے لبریز تھے، ان کے دلوں میں شرف صحابیت کا کتنا احترام تھا اور ان کا تعلق

ان کے ساتھ کس درجہ عشق و شہادت کا تھا، وہ صحابہ کرام کی زندگی کے بعض ناظرین
مراحل کا جب ذکر کرتے ہیں تو ان کا قلم کتنا محتاط، کتنا خائف اور کتنا سنجیدہ و پر وقار
رہتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں ان کے بارے میں ادنیٰ سوچ ابلی تو کیا، ان کی لمہارت
و نزاہت ان کی خلوص و ولایت کا نقش قائم ہوتا ہے، ان کے جمالِ تقدس سے دل
روشن اور منور ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ تعلق و شیفتگی میں اور اضافہ ہوتا ہے اور
خانہ دل ان کے کمالِ احترام و اجلال سے پُر نور ہوتا ہے۔

پھر حال اگر یہ حقیقت ہے کہ آفتابِ عالم کو منور کرتا ہے اور ہلال و بدر کا دل،
جنت ہے تو اس حقیقت سے بھی کسی کو مجالِ انکار نہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد صحابہ
کرام رضوان اللہ علیہم کا گردہ پوری تاریخِ انسانیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس
و خلوص و ولایت کا پس کر رہا ہے، اور اسلام کی تاریخ میں ان کا وجود غرۃ الجبین
کی حیثیت رکھتا ہے۔

لیکن اسلامی تاریخ کا یہ بڑا ایسا ہے کہ اسلام کے عہدِ اول ہی سے کچھ ایسے لوگ
ہمیشہ پائے جاتے رہے جنہوں نے صحابہ کرام کے مقدس گردہ کو سب شتم اور طعن و تشنیع کا
ہدف بنایا اور ان کی ذاتِ مقدسہ کو مجروح و ملعون کرنے کے دد پے ہوئے اور اس طرح
اسلام کی شاندار اور روشن تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام کا نام لے کر اور
دین کا بادہ پہن کر اسلام کو بدنام کرنے کی ناروا تدبیر عمل میں لائی گئی۔

عبداللہ بن سبا یہودی (جس نے منافقت سے اسلام قبول کر لیا تھا) سے لے کر
ابنِ امیہ تک اس عمل کو برابر مختلف انداز میں دہرایا جا رہا ہے اور علم و تحقیق کے نام پر اسلام
کی ان مقدس ہستیوں کے خلاف شور و شغب برپا کر دیا گیا ہے اور لطف کی بات یہ ہے
کہ یہ یاد رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اسلام کی خدمت
کو رہے ہیں اور یہ کام بھی اسلام کا کام ہے۔

یعنی اسلام جن سے ہم تک منتقل ہو کر کے آیا اور جو دین و شریعت کے پہلے

آخذ و ناقل ہیں جن کے دین و دیانت پر امت نے اعتماد کر کے ان سے دین یا انہیں کو نشانہ ملامت بنا کر تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں ؟

سوال یہ ہے کہ جن سے دین مستقل ہو کر کے ہم تک پہنچا ہے جب انہیں کے بارے میں یہ کوشش جاری ہے کہ ان کو ناقابلِ اعتبار ثابت کیا جائے اور اس کے لئے تاریخی دلائل ہیا کئے جارہے ہیں تو پھر وہ دین جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں اگر اسلام ہے تو یہی صحابہ کرام تو اس کے معمارِ اول ہیں، ان کے ناقابلِ اعتبار اور مجروح ہو جانے کے بعد اس دین کا اعتبار ہی کیا ؟ وہ کیوں کر قابلِ اعتبار ہو سکتا ہے ؟ اس دین کی خدمت کا کیا مطلب ؟ جب کسی عمارت کی بنیاد ہی کمزور تو پھر اسے کب تک لپٹا پوتی سے سہارا دیا جاسکتا ہے اور قلم کی سحر نگاری اور خطابت و بیان کی جادو نگاری و شورا شوری سے کسی شے کی بدشکلی بدہیبتی میں حسن و جمال کیونکر پیدا کیا جاسکتا ہے ؟

علم و تحقیق کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا یہ شوق پورا نہیں ہو سکتا اور کیا آپ کو آپ کے علم و تحقیق کی داد نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ اسلام کے اس قافلہٴ اول اور خیر امت پر تیشہ نہ چلائیں ؟ علم و تحقیق کے لئے کیا یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر دین کا اعتماد ہو اسی اساس و بنیاد کو اکھاڑ پھینکا جائے ۔

ابن سبائے جو کام شروع کیا تھا اس کی تجدید آج بھی کی جا رہی ہے اور ٹرمی ہوشیاری و چالاکی سے کی جا رہی ہے، امتِ مسلمہ کو صحابہ کرام سے نا فر بنانے کا یہ سلسلہ ستر ہے فرق یہ ہے کہ آج پیرایہ بدلا ہوا ہے اور اس سعی نادر و پر تحقیق و ریسرچ کا لبادہ ڈال دیا گیا ہے ۔

افسوس اس کا ہے کہ یہ وبا جو بعض اسلامی ممالک سے چلی تھی اس نے ہندوستان و پاکستان میں بھی قدم جمایا اور یہاں بھی علم و تحقیق کے نام پر اسی عملِ قدیم کا اعادہ کیا جانے لگا ۔

محمود عباسی کی کتاب ”معاویہ و یزید“ اور مولانا مودودی مرحوم کی کتاب ”خلافت

و ملکیت، دراصل اسی کی صدائے بازگشت ہے، محمود عباسی نے علم و تحقیق ہی کے نام پر اور تاریخ کے حوالوں سے ہی حضرت سیدنا حسینؑ کو باغی و ظالم قرار دیا ہے اور حضرت معاویہؓ و یزید کے مناقب و محامد بیان کئے ہیں، اور مولانا ممدودی نے بھی علم و تحقیق ہی کے نام پر اور تاریخ کے حوالوں سے صحابہ کرام کو غوثا اور سیدنا عثمان، سیدنا معاویہ اور سیدنا عمرو بن العاص کو خصوصاً ظالم و خائن اور دین کو اس کے اصلی رخ سے پھیرنے والا ثابت کیا ہے اور حضرت علیؑ اور ان کے اصحاب کے بارے میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ان کے فضائل و مناقب کو ثبت و تحریر کیا ہے۔

عصر حاضر کے ان دونوں مصنفوں نے امت مسلمہ کو علم و تحقیق کے نام پر ایسے فتنے میں مبتلا کر دیے ہیں کہ اگر ان کا پوری طاقت کے ساتھ بروقت اسناد نہ کیا گیا تو آنے والی نسل کا انجام بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس زہر کا پھر کوئی تریاق نہیں ہو سکے گا۔

ان دونوں کتابوں نے اسلام کے صدر اول کی جو تاریخ پیش کی ہے وہ نہایت مکروہ ہے، ان دونوں کتابوں کو پڑھئے آپ کو ایسا معلوم ہو گا کہ قرن اول کا یہ مقدس گروہ آنحضرتؐ کی صحبت سے فیضیاب اور شمع نبوت سے کسب نور کرنے والی یہ جماعت اور درس گاہ نبوت سے براہ راست اکتساب فیض کرنے والے یہ صحابہ کرام عام افراد انسانی سے قطعاً کسی بات میں ممتاز نہیں تھے جو ص و آذ کا ان پر تسلط تھا۔ اخلاق فاضلہ سے وہ یکسر خالی تھے۔ حکومت و اقتدار کیلئے ہر جائز و ناجائز کام کر سکتے تھے، ایک دوسرے پر سب و شتم ان کا مشغلہ تھا عیاری و مکاری میں وہ طاق تھے۔ اپنا مطلب حاصل کرنے کیلئے وہ رشوت دیتے اور لالچ دلاتے اور دروغ بیانی تک کو عمل میں لاتے تھے۔ حکومت کے عہدے ان کو دیئے جاتے جن سے رشتہ داری اور قربت کا تعلق ہوتا (اگرچہ وہ ان عہدوں کے اہل نہ ہوتے) اپنے اختیار خصوصی سے دین و شریعت میں وہ تغیر کرتے اور بیت المال کے مال کو اپنی جائز و ناجائز ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے بے دریغ خرچ کرتے۔ وہ معاذ اللہ بے غیرت لاتے تھے کہ کتاب و سنت کے احکام کی صریح خلاف ورزی ہوتی مگر وہ خاموش رہتے، غرض جاہلیت

کے زلمنے کے سارے امراض ان میں جوں کا توں تھے، اسلام نے ادنیٰ کی صحبت نے انکی زندگی میں کوئی باطنی انقلاب نہیں پیدا کیا تھا، ان کی عادات و اخلاق میں کوئی تغیر نہیں پیدا ہوا تھا، وہ اسلام سے پہلے جہاں تھے اسی منزل پر اسلام کے بعد بھی تھے۔

یہ ہے اسلام کے عہد اول اور صحابہ کرام کی وہ تصویر جو عصر حاضر کے ان مورخوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اندازہ لگائیے کہ اگر یہی تصویر ہماری آئندہ نسل کے سامنے آئی تو پھر اسلام اور اسلامی تاریخ کے بارے میں ان کا ذہن کیا اثر قبول کرے گا اور صحابہ کرام کے بارے میں ان کے تصورات کیا ہوں گے۔

میں نے خود بعض ان لوگوں کو دیکھا ہے جو ”معاویہ و یزید“ پڑھ کر حضرت سیدنا حسینؑ جگر گوشہ رسول کے بارے میں بڑی بے باکانہ بلکہ گستاخ گفتگو کرنے لگے تھے۔

اور اسی طرح کا زہرہ خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی مرحوم کی کتاب سے بھی پیدا ہوا اور بعض عاقبت نا اندیشوں نے اس کتاب سے متاثر ہو کر حضرت سیدنا عثمانؓ حضرت سیدنا معاویہؓ اور حضرت سیدنا عمر بن العاصؓ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہؓ تک کو اپنے اعتراضات تک کا نشانہ بنایا۔ جماعت اسلامی سے منسلک لوگوں کا ذہن اسلاف کے بارے میں یوں ہی کبھی صاف نہیں رہا ہے اور وہ جسارت کے ساتھ ان کی شان میں گفتگو کرنے کے عادی تھے۔ اس کتاب نے ان کی اس جسارت میں مزید جرات و قوت پیدا کر دی، اور وہ بلا تکلف صحابہ تک کے بارے میں نہایت عمومی انداز میں گفتگو کرنے لگے جو ایک مخلص باخیرت اور سچے مسلمان کیلئے جو صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت و محبت کا تعلق رکھتا ہے اور وہ اسے اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے ناقابل برداشت عمل بن جاتا ہے۔

میری یہ بات محض افتراء و بہتان نہیں ہے۔ افتراء و بہتان سے اللہ کی ہزار بار پناہ بلکہ یہ واقعہ ہے اور میری اس بات کی شہادت ہر وہ شخص دے گا جس کو جماعت اسلامی کے افراد سے سابقہ پڑا ہے اور اسے اس کی خوش قسمتی یا بد قسمتی سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔

محمود عباسی کی کتاب اگرچہ خطرناک تھی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا تھا جو مذہب اہلسنت و الجماعت کے مسلک سے بالکل متضاد اور مخالف تھے لیکن محمود عباسی کی شخصیت بین الاقوامی نہیں تھی۔ اس لئے اس کا اثر اور ضرر بھی محدود رہا لیکن "خلافت و ملکیت" میں صحابہ کرام کے بارے میں مولانا مودودی نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور اپنی بعض دوسری تحریرات میں ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا اثر بڑا دور رس ہوا اس وجہ سے کہ ان کی شخصیت بین الاقوامی تھی اور لوگ ان کی تحریر سے متاثر تھے اور ایک بڑا گروہ آج بھی ان کے افکار و نظریات کا گرویدہ ہے اور انکی تحریرات سے اپنے نہاں خانہ دل کو روشن کرنے والا ہے۔

خود میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو قریب تھا کہ میرا قدم جادہ مستقیم سے ہٹ جائے اور کم علمی اور قلت مطالعہ کی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں میرے اندر سو رطن پیدا ہو جائے جو یقیناً میرے دین و ایمان کی موت تھی اور وہ دن میری زندگی کا منحوس ترین دن ہوتا۔ مولانا مودودی کی تحریرات سے اچھے اچھے لوگوں نے دھوکا کھایا ان کے سحر سامری میں کتنے صاحب ہوش و خود گرد قار ہو گئے اور ان کی طرز نگارش اور اس کے حسن و جمال نے کتنوں کو صراط مستقیم سے برگشتہ کر دیا، واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنی بات کو نہایت عمدہ طریقہ سے مخاطب کے دل و دماغ میں اتار دیتے ہیں قلم کی یہ قوت و تاثیر انکی خاص صفت تھی، اس بارے میں بہت کم لوگ اس زمانہ میں ان کے سہیم و شریک رہے۔

میں جب کہ ہوش و خود کی ابتدائی منزل میں تھا، زمانہ بھی طالب علمی کا تھا، میں نے اس کتاب کا شہرہ سنا اور اسے خرید کر پڑھا، پڑھا تو اس کا اثر وہ ہوا جو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا لیکن دارالعلوم دیوبند کے فیض نے اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ سے گہری عقیدت نے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ لیکن طبع تجسس پسند مجھ سے بار بار یہ سوال کرتی رہی کہ صحابہ کرام کی ایک تصویر تو وہ ہے جسے مولانا مودودی نے تاریخ کی مدد سے تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کی جسے دیکھ کر

آج کے انسان اور صحابہ کرام کے بارے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، وہی سارے معائب اور اخلاق و عادات کا سفلہ پن جو آج کے انسان کی عامیہ زندگی میں پایا جاتا ہے ان سے صحابہ کرام تک کی زندگی طوط اور آنفودہ تھی جیسا کہ مولانا مودودی کی یہ کتاب اس کا واضح ثبوت ہے لیکن کیا صحابہ کرام کی واقعی یہی تصویر ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی کیا اثر اور نگاہ نیک خوگر سے مشرف ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں کوئی قابل ذکر انقلاب پیدا نہیں ہوا؟ دل کا بار بار تعاظا تھا کہ اس کا جواب خود قرآن و حدیث سے معلوم کیا جائے نیز علمائے امت اس بارے میں مولانا مودودی سے کہاں تک متفق ہیں اس کا علم خود ان کی تحریر اور ان کے اقوال سے حاصل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ سلف سے خلف تک جمہور اہلسنت والجماعت کا صحابہ کرام کے بارے میں کیا مسلک رہا ہے اور اس طرح اپنی توفیق بھر امت کے افراد کو صحابہ کرام کے بارے میں سو وطن اور سو اعتقاد سے بچانے کی کوشش کی جائے۔

آئندہ اوراق میں ہم صحابہ کرام کا مقام کتاب و سنت اور علمائے امت کی نصوص اور تصریحات کی روشنی میں متعین کریں گے جس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہئے اور ان کے بارے میں سو وطنی یا بدعتیہ گی یا ان پر سب و شتم کا انجام کیا ہے۔

(جاری)

(وبائت التوفیق)

محدثین اور فقہاء کی کچھ دلچسپ اور قابل توجہ باتیں

(۱) خطیب نے اپنی سند سے حضرت امام شافعی کا یہ مقولہ نقل کیا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں۔ العلم جہل عند اهل الجہل کما ان الجہل جہل عند اهل العلم۔ یعنی جاہلوں کا پاس علم کا ہونا جہل ہے، جیسا کہ اہل علم کے پاس جہل کا ہونا جہل ہے۔

(الفقیہ والمتفقہ جز سابع ص ۷۹)

(۲) حضرت امام شافعیؒ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ ریاست حاصل کرنے سے پہلے فقہ سیکھ لو اس لئے کہ ریاست کی گدی پر بیٹھنے کے بعد فقہ حاصل کرنا دشوار ہوگا۔ (ایضاً)

(۳) ابن درید سے پوچھا گیا کہ علم کب ضرور رساں ہوتا ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ جب

طبیعت نافعہ اور روایت کی کثرت ہو۔ (ایضاً)

(۴) محمد بن عبید کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک گھنی ڈاڑھی دلا آیا اور اس نے ان سے بچوں جیسا سوال کیا، تو انھوں نے کہا کہ لوگو اس شخص کو دیکھو اس کی ڈاڑھی

تو بتلا رہی ہے کہ چار ہزار سے کم اسے حدیث یاد نہ ہو اور یہ سوال بچوں والا کرتا ہے۔ (ایضاً)

(۵) امام اعظم فرماتے تھے کہ کتابوں سے کثرت سے احادیث کا سیکھنا اور ان کی

روایت کرنا اس سے آدمی فقیہ نہیں ہوتا ہے۔

(۶) حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں بھائیوں ابوبکر اور اسماعیل

سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ حدیث سے محبت کرتے ہو اور اس کی طلب میں لگے رہتے ہو؟
 تو انھوں نے کہا کہ ہاں ہمیں حدیث کا شوق ہے تو امام مالک نے بھانجوں سے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے
 ہو کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ تو حدیث کم سیکو اور فقہ
 حاصل کرو۔ (ص ۸۲ ایضاً)

(۷) ابو عمر احمد بن محمد فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صاحب علم نے کہا کہ ایک عورت ایک مجلس
 میں گئی جہاں بڑے بڑے محدثین جیسے یحییٰ ابن معین، ابو خثیمہ اور خلف بن سالم اور ان کے علاوہ
 محدثین کی ایک جماعت تھی، یہ حضرات حدثا فلاں، و اخبارنا فلاں کہہ کر حدیثیں بیان
 کر رہے تھے، اس عورت نے جو غالباً مردہ کو غسل دیا کرتی تھی ان محدثین سے مسئلہ پوچھا کہ حائضہ
 عورت مردہ کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کسی کو
 اس کا جواب نہیں سوچھا، اس مجلس میں فقہ ابو ثور بھی تھے انھوں نے اس عورت کی طرف اپنا
 رخ کیا تو ان محدثین نے کہا کہ ان سے پوچھو، تو ابو ثور نے کہا کہ حائضہ عورت مردہ کو غسل دے سکتی
 ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا حیض تمہارے
 ہاتھ میں نہیں ہے اور حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا کنکھا کیا کرتی تھی۔

حضرت ابو ثور نے فرمایا کہ جب حائضہ عورت زندہ کو کنکھا کر سکتی ہے تو مردہ کو
 بدرجہ اولیٰ نہلا سکتی ہے۔

جب حضرت ابو ثور نے اپنی فقہ کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا تو ان محدثین نے روایت کرنا
 اس حدیث کو شروع کیا کہ اس کو فلاں نے روایت کیا اس کو فلاں نے روایت کیا، تو اس
 عورت نے کہا کہ تم لوگ اب تک کہاں تھے؟ (ایضاً ص ۸۶)

(۸) حضرت ابو حنیفہ سے لوگوں نے کہا کہ مسجد میں اہل فقہ کا ایک حلقہ ہے جو فقہ
 میں غور کرتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا ان کا کوئی بڑا اور استاذ بھی ہے؟
 تو لوگوں نے کہا کہ نہیں تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا۔ لایفقہ ہوا ابداً یہ لوگ کبھی فقہ

نہیں ہو سکتے، یعنی بلا استاذ کے فقہ یا کوئی علم بھی نہیں حاصل کیا جاسکتا (ایضاً ص ۸۲)۔
 (۹) نعیم (امام بخاری کے شیخ) کہتے ہیں کہ میں حضرت امام زفر کے پاس سے گذرتا تھا اور وہ چادر اوڑھے بیٹھے ہوتے، مجھے دیکھتے تو کہتے کہ ایک آنکھ والے ادھر آؤ تاکہ میں تمہارے لئے تمہاری حدیثوں کو چھانٹ پھٹک دوں، تو میں ان کو اپنی سنی ہوئی احادیث دکھاتا تو وہ فرماتے کہ اسے لیا جائے گا، اور اسے نہیں لیا جائے گا، اور یہ حدیث ناسخ ہے اور وہ حدیث منسوخ ہے۔ (ایضاً ص ۸۲)

(۱۰) عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت اعشٰی محدث کے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا اس مجلس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی موجود تھے تو امام اعشٰی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے کہا کہ نعمان اس کا جواب دو، تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کا جواب دیا، تو امام اعشٰی نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ جواب کہاں سے دیا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ ہی نے ہم سے جو حدیث بیان کی ہے اسی کی روشنی میں اس کا جواب دیا گیا ہے تو انہوں نے فرمایا۔ محسن میاد لہ دانتہم اطباء، ہم تو عطار لوگ ہیں طبیب تو تم لوگ ہو۔

(۱۱) عبد اللہ بن المعتز فرمایا کرتے تھے کہ جیسے زیادہ بارش سے جنگل ہرا بھرا نہیں ہوتا اسی طرح سے غبی اور کند ذہن آدمی کیلئے تعلیم دینا نافع نہیں ہوتا۔ (ایضاً ص ۹۵)
 (۱۲) ابن شبرہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ان سے کسی مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا، ابن شبرہ نے اس کی وضاحت کی تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں سمجھا، انہوں نے دوبارہ اس کی تفصیل کی تو پھر اس نے کہا کہ میں نے نہیں سمجھا، تو ابن شبرہ نے کہا کہ اگر تو نے نہیں سمجھا ہے تو بار بار سمجھانے سے سمجھ جائے گا لیکن اگر تو نے اسلئے نہیں سمجھا ہے کہ تو سمجھتا نہیں ہے تو پھر ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے۔

(۱۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے علم کے طلب کرنے والو، علم بڑی فضیلت والی چیز ہے، علم کا سر تو افیع ہے، اور اس کی آنکھ حد سے بڑی رہتی ہے، اور اس کا کان فہم ہے، اور اس کی زبان سچ بولتا ہے، اور اس کی حفاظت اسکی چھان پھٹک

اور اس کا دل حسن نیت اور اس کی عقل چیزوں کا جاننا ہے اور اس چیز کا جاننا ہے جو امور دین ہیں، اور اس کا ہاتھ شفقت ہے، اور اس کا پاؤں علماء کی ملاقات کرنا ہے اور اس کی ہمت سلامتی ہے، اور اس کی حکمت ورع ہے، اور اس کا مستقر نجات ہے، اور اس کا رہنما عاقبت ہے اور اس کی سواری وفاداری ہے، اور اس کا ہتھیار نرم گفتگو ہے اور اس کی تلوار رضا ہے اور اس کا گھوڑا مدارا ہے اور اس کا لشکر علماء سے بحث و مباحثہ ہے، اور اس کا مال ادب ہے، اور اس کا خزانہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کا توشہ معروف ہے اور اس کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اس کی دلیل ہدیٰ ہے، اور اس کا ساتھی اچھوں کی صحبت و رفاقت ہے۔ (ایضاً ص ۹)

(۱۴) حضرت امام انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اسماعیل بن ابی اویس اپنے ماموں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے ستر محدث کو اس مسجد نبوی میں حدیث بیان کرتے ہوئے پایا انھوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کی طرف اشارہ کیا جہاں ان کا حلقہ درس تھا، وہ سب قال فلاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اپنی سند سے حدیثیں بیان کرتے تھے مگر میں نے ان ستروں میں سے کسی ایک سے بھی حدیث نہیں لی حالانکہ ان میں ہر شخص اتنا امین تھا کہ اگر خزانوں کا اسے نگران بنا دیا جاتا تو وہ امین ہی ثابت ہوتا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان سے حدیث اس لئے نہیں لی کہ وہ علم حدیث کے آدمی نہیں تھے (یعنی صرف محدث تھے فقہ سے ان کو واسطہ نہیں تھا) (ایضاً ص ۹۸)

(۱۵) حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتاب و سنت کو بادشاہ بن کر اور اونچا بن کر نہیں حاصل کیا جاسکتا، جو اس علم کو حاصل کرے تو اسے قربانی دینی چاہئے، اور تنگی کو برداشت کرنا چاہئے اور علماء کی خدمت کو فی چاہئے تب وہ کامیاب ہوگا۔ (ایضاً ص ۹۳)

(۱۶) عطیہ بن بقیہ اپنے والد بقیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز امام شعبہ نے ان سے کہا کہ اگر کوئی مشکل مسئلہ پیش آجائے تو تم لوگ کس سے پوچھو گے؟ (ان کا اشارہ تھا کہ میرے علاوہ کون دوسرا ہے) امام بقیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ ان صاحب کو

اپنے بارے میں کچھ زیادہ خوش فہمی ہو گئی ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے امام شعبہ سے عرض کیا کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو اس کی گھوڑی پر ضرب لگائی ہے اور جس کو مارا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی قوت شامہ (سونگھنے کی طاقت) اس کی مار سے ختم ہو گئی ہے (تو اس کا کیا حل ہے) اب امام شعبہ دائیں بائیں کرنے لگے، بقیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو اشارہ کیا کہ تم ان سے باصرہ اس کا جواب لو، جب اس آدمی نے زیادہ اصرار کیا تو انھوں نے میری طرف توجہ کی اور کہا کہ خدا کی قسم میرے پاس اس کا کچھ جواب نہیں ہے، تمہیں اس کا جواب دو، بقیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ یہ خوب رہی وہ پوچھتا ہے آپ سے ہے، اور جواب میں دوں؟ تو انھوں نے کہا کہ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں نے امام اوزاعی اور زبیری سے یہ سنا ہے کہ ایسی حالت میں سرسوں کو خوب کوٹا پیا جائیگا پھر اس کو اس کی ناک کے پاس لیجا کر سونگھایا جائے گا اگر اس کو چھینک آگئی وہ وہ مار کھانے والا جھوٹا ہے اور اگر اسے چھینک نہیں آئی ہے تو مار کھانے والا سچا ہے، تو شعبہ نے کہا کہ واقعی یہی جواب ہے جس کی قوت شامہ ختم ہو جائے اس کو چھینک کبھی نہیں آسکتی۔ (ایضاً ص ۸۵)

(۱۷) حوازی فرماتے ہیں کہ ایک حبشی آدمی امام جعفر ابن محمد کی بڑی عزت کرتا تھا کچھ روز وہ ان کی مجلس میں نظر نہیں آیا تو انھوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اہل وہ تو نبی ہے یعنی اس نے اس کو حقیر سمجھا اور بے حیثیت بنانا چاہا تو امام جعفر نے کہا اصل چیز آدمی کی عقل ہے، اور عزت کی چیز اس کا تقویٰ ہے، اور سارے آدمی آدم کی اولاد ہونے میں برابر ہیں۔ (ایضاً ص ۱۲ جزعاشرا)

(۱۸) مؤمل بن دہاب کہتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر مسجد حرام میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو فتویٰ دے رہا ہے، عبا پہنے ہوئے لوگوں کا اس کے پاس جمع ہے، تو ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ میں نے اپنا ناخن تراش لیا ہے تو اس نے کہا کہ ایک مینڈھا کی قربانی (دم) واجب ہو گئی، ایک سرے نے کہا کہ میرا ناخن اکھڑ گیا ہے تو اس کو

بھی کہا کہ تیرے اوپر ایک مینڈھا دم واجب ہو گیا اور پھر ایک تیسرے نے پوچھا اور پھر چوتھے نے پوچھا اس طرح متعدد لوگوں نے پوچھا اور اس کا جواب سب کے لئے یہی تھا کہ ایک مینڈھا کی قربانی واجب ہے، مؤمل فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں مجمع کو بھاڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ افسوس تجھ پر یہ مینڈھا کا مسئلہ تو نے کہاں سے حاصل کیا جو کوئی تجھ سے پوچھتا ہے تو سب کو مینڈھا بتلاتا ہے، تو اس نے کہا کہ لوگ مجھ کو چھوڑتے کیوں نہیں کہ میں یہاں سے جاؤں۔ مؤمل فرماتے ہیں تو پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر کیا۔ (ایضاً ص ۱۵۲ جز دس)

(۱۹) امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ وہ ربیعہ کے پاس گیا تو وہ بے تحاشا دوسرے تھے، تو اس نے ان سے کہا کہ آپ روکیوں رہے ہیں کیا کوئی مشکل پیش آگئی ہے تو انھوں نے کہا کہ نہیں بات یہ ہے کہ اب وہ زمانہ آگیا ہے کہ جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، میں اس پر رورہا ہوں کہ اسلام میں یہ ایک بڑی بات پیدا ہو گئی ہے کہ جاہل مسند فتویٰ پر بیٹھ گئے ہیں۔

مکرر اس مسئلہ مفتاحی

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تعلیم و تادیب

حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بڑے چھوٹے شاگرد تھے، اپنی ذہانت طباعی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے منظور نظر تھے، ایک دفعہ وہ سخت بیمار ہوئے حضرت امام اعظم ان کی عیادت کو جاتے تھے وہ ان کی صحت کی طرف سے فکر مند تھے، ایک دفعہ جب وہ حضرت امام ابو یوسف کی عیادت کو گئے تھے تو ان کی حالت زیادہ بگڑی ہوئی تھی امام ابو حنیفہ ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور ان اللہ پڑھا، پھر فرمایا، میں امید کرتا تھا کہ ابو یوسف میرے بعد میری جگہ سنبھالیں گے، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ساتھ بہت سا علم چلا جائے گا۔

پھر اللہ نے ابو یوسف کو صحت عطا فرمادی، ان کی بیماری رفع ہوئی اور صحت عود کر آئی، جب وہ تندرست ہو گئے تو لوگوں نے ان سے حضرت امام اعظم کی وہ بات کہی جو ان کے بارے میں امام اعظم نے فرمائی تھی، حضرت امام ابو یوسف کو اس سے حوصلہ ملا، اور لوگ بھی ان کے گھر جمع ہونے لگے، تو امام ابو یوسف نے الگ سے اپنا حلقہ درس قائم کیا، اور امام اعظم کے درس میں جانے کا سلسلہ کم کر دیا۔ جب حضرت امام اعظم کو معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف نے الگ سے اپنا مستقل حلقہ درس بھی قائم کر لیا ہے، اور ان کے بارے میں جو امام ابو حنیفہ نے تعریفی کلمات کہے تھے وہی تعریفی کلمات اس کا باعث بنے ہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ اور امام ابو یوسف سے مسئلہ پوچھو کہ ایک شخص نے دھوبی کو ایک درہم میں کپڑا دھلنے کو دیا، جب وہ کچھ دنوں کے بعد اپنا

کپڑا لینے کے لئے گیا تو دھوبی نے انکار کر دیا کہ تمہارا کوئی کپڑا میرے پاس نہیں ہے، پھر دوبارہ کپڑے والا اپنا کپڑا مانگنے گیا تو اس دفعہ دھوبی نے اس کو اس کا کپڑا دیا۔ یہ کپڑا دھلا ہوا تھا تو اب کپڑے والا دھوبی کو کپڑا دھونے کی مزدوری ایک درہم ادا کرے گا یا نہیں؟ امام اعظم نے اپنے اس شاگرد کو یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر امام ابو یوسف جواب میں کہیں کہ دھلائی کی اجرت واجب ہے، تو تم کہنا کہ آپ نے غلط مسئلہ بتلایا، اور اگر کہیں کہ اجرت واجب نہیں ہے تب بھی کہنا کہ آپ نے صحیح مسئلہ نہیں بتلایا۔

چنانچہ یہی مسئلہ لے کر حضرت امام اعظم کے یہ شاگرد حضرت امام ابو یوسف کی درگاہ میں پہنچے، تو حضرت امام ابو یوسف نے مسئلہ سن کر پہلے تو یہ جواب دیا کہ دھلائی کی اجرت واجب ہے، تو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، پھر حضرت ابو یوسف نے کچھ غور کر کے کہا کہ اجرت واجب نہیں ہے تو اس نے اس دفعہ بھی یہی کہا کہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، اب تو امام ابو یوسف بہت پریشان ہوئے، اور بھاگے ہوئے اپنے استاد حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچے تاکہ ان سے اس مسئلہ کا حل دریافت کریں، امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو دھوبی کے مسئلہ نے پریشان کر دیا ہے؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا ہاں، میں اسی مسئلہ کا حل دریافت کرنے کے لئے حاضر خدمت ہوا ہوں، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اور جو فرمایا بس وہی سننے کے لائق ہے۔ فرمایا۔

سبحان اللہ، ایک شخص لوگوں کو فتویٰ دینے کیلئے بیٹھتا ہے، اور اپنا حلقہ درس بھی قائم کر لیتا ہے، اور اللہ کے دین کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے اور اسکی حیثیت یہ ہے کہ اجارہ کے باب کے ایک مسئلہ کا ٹھیک ٹھنک سے جواب دے سکے۔

سبحان اللہ! من تعدیفتی الناس وعقد مجلساً يتكلم فی دین اللہ، وهذا قدرہ! لا یحسن ان یمیب فی مسئلۃ من الایجادات۔

آدی نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھ کر مجھے بتلائیے، اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ ای البقاع خیر تو انھوں نے بھی کہا کہ لا ادری میں نہیں جانتا ہوں، پھر آپ نے حضرت جبریل سے کہا کہ اپنے رب سے معلوم کرو، تو حضرت جبریل نے اتنے زور سے جھر جھری لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخنے کے قریب ہو گئے، پھر جبریل نے کہا کہ میں از خود اپنے رب سے کچھ پوچھنے کی جرأت نہیں رکھتا (جبریل کا جھر جھری لینا اسی خوف سے تھا) تب اللہ نے جبریل سے کہا کہ مجھ سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوچھا ہے کہ کون سی جگہ اچھی ہے تو تم نے کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور انھوں نے پوچھا کہ کون سی جگہ بری ہے تو تم نے جواب دیا میں نہیں جانتا ہوں تو تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خبر کرو کہ بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ بازار ہیں۔

۱۰۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، یہ حدیث صحیح ابی عوانہ اور صحیح ابن خزیمہ اور احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حیات آدمی کو نہ معلوم ہوا اس کا لا ادری سے جواب دینا یعنی یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ جبریل امین کا بھی تھا، پس یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہئے، اس میں کوئی کسر شان نہیں ہے، بلکہ یہی علم اور اخلاص کی بات ہے۔

ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضرت عزیر (جن کا ذکر قرآن میں ہے) نبی تھے یا نہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ۱۱۔ تبع ۱۲۔ جس کا ذکر قرآن کی سورہ ق اور سورہ فرقان میں ہے (وہ نبی تھے یا نہیں)، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے، اے لوگو

من علم منکم شیئاً فلیقل ومن لم یعلم فلیقل لما لا یعلم اللہ اعلم
فان من علم الم ان یقول لما یعلم : اللہ اعلم

یعنی تم میں سے اگر کسی کو کچھ معلوم ہو تو اس کے بارے میں گفتگو کرے اور جو بات نہ معلوم ہو کہ تو کہہ دے کہ اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، اس لئے کہ آدمی کے علم کی یہ بات ہے کہ جو بات نہ جانتا ہو اس کے بارے میں اللہ اعلم کہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک آدمی نے کچھ پوچھا تو آپ نے فرمایا: لا ادری،
یعنی میں نہیں جانتا ہوں۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ ابن عمر نے لا ادری کہہ کر کیا ہی اچھی بات کہی، ان سے ایک بات پوچھی گئی جس کا
انہیں علم نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔

یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگردوں کے بیچ کہی تھی اور پھر خود ہی
ان کے سامنے اپنے اس عمل کی تعریف بھی کی تاکہ ان کے شاگرد جان لیں کہ نہ جاننے
والی چیزوں کے بارے میں یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے
بلکہ عالم کی یہ خوبی ہے کہ وہ جن باتوں کو نہ جانتا ہو ان سے اپنی لاعلمی کا صاف اظہار
کر دے۔

حضرت سعید بن جبیر سے کوئی بات پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں
جانتا ہوں، پھر کہا کہ اس آدمی کے لئے ہلاکت ہو جو بات نہ جانتا ہو اس کے بارے میں
کہے کہ میں جانتا ہوں۔

حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں قاسم بن محمد کے پاس تھا کہ ایک آدمی ان کے
پاس کچھ دریافت کرنے کے لئے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بارے میں اچھی طرح
نہیں جانتا ہوں، وہ شخص بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ کو لوگوں نے آپ ہی کے پاس بھیجا ہے
میں آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا ہوں، تو قاسم بن محمد نے اس سے کہا کہ میری لہنی
ڈاڑھی کومت دیکھو اور یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس علم حاصل کرنے والوں کا جھگڑا ہے،

شاگردوں کی بڑی بھیڑ ہے، خدا کی قسم میں اس مسئلہ کو اچھی طرح نہیں جانتا ہوں، ایک قریشی شیخ ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے قاسم سے کہا کہ تم اپنی اس عادت پر جمے رہو، خدا کی قسم جتنا تم میری نگاہ میں آج معزز ہوئے اتنا کبھی نہیں تھے، تو قاسم نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میری زبان کاٹ لی جائے مگر مجھے یہ نہیں پسند ہے کہ جوابات میں نہ جانوں اس کے بارے میں اپنی زبان کھولوں۔

عبدالرحمن بن ہدی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ امام مالک کی مجلس میں تھے کہ ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے امام مالک سے کہا کہ میں چھ مہینہ کی مسافت طے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے مرے شہر والوں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کو بھیجا ہے، امام مالک نے فرمایا پوچھو، تو اس نے مسئلہ پیش کیا، تو امام مالک نے فرمایا، میں اس مسئلہ کو اچھی طرح نہیں جانتا ہوں، امام مالک کے اس جواب سے وہ شخص مبہوت ہو کر رہ گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے شہر والوں کو کیا جواب دوں گا، تو امام مالک نے فرمایا، لو ان سے یہ کہنا کہ مالک نے کہا کہ میں اس مسئلہ کو اچھی طرح نہیں جانتا ہوں۔

ایک شاعر کہتا ہے ۔

اذا ما قلت الامر علمك فقل به دایا لث والامر الذی انت جاهلہ
یعنی جب تم کسی بات کو خوب اچھی طرح جان لو تو کہو اور اس بات کے کہنے سے بچو جس کو تم نہیں جانتے

(از جامع بیان العلم لابن عبد البر)

مکر اجماع مفتاح

طہ اشیرازی

خمار سلفیت

غیر مقلد مفسر کی جہالت پر شیخ جنم کا تبصرہ

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی آپ کو کل کا قصہ معلوم ہے، علامہ مرنجا مرنج اور شیخ جنم حفظہ اللہ میں کل بڑی تکرار ہو گئی۔

باپ - تکرار ہو گئی؟ قصہ کیا ہوا، آج کل جماعت اہل حدیث کے لوگوں میں نزاع بڑھتا جا رہا ہے، جگہ جگہ آپس میں تکرار ہو رہی ہے، علامہ مرنجا مرنج اور شیخ جنم حفظہ اللہ دونوں ہی اپنے بڑے پکے اپنے دے ہیں، ان کا آپس میں تکرار کرنا جماعت کے لئے نقصان دہ ہے۔

بیٹا - اباجی شیخ مرنجا مرنج کے مطالعہ میں آج کل ہمارا سعودیہ والا ترجمہ قرآن ہے، سورہ جمعہ کی اس آیت یا ایہا الذین آمنوا اذ النودی للعسلۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع کی تفسیر میں انہوں نے یہ لکھا دیکھا۔

بعض حضرات نے وذر والبيع (خرید و فروخت چھوٹے) سے استدلال کیا ہے کہ جمعہ شہروں میں فرض ہے اہل دیہات پر نہیں کیونکہ کاروبار اور خرید و فروخت شہروں میں ہوتی ہے، دیہاتوں میں نہیں، اپنی اس فقہیت پر انکو بڑا ناز ہے کہ قرآن کے الفاظ سے فقہ حنفی کا مسئلہ ثابت کر دیا حالانکہ دنیا میں کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں خرید و فروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو اسلئے یہ دعویٰ خلاف واقعہ ہے، دوسرا بیع اور کاروبار سے مطلب دنیا کے مشاغل ہیں وہ جیسے بھی ہوں اور جس قسم کے بھی ہوں اذان جمعہ کے بعد انھیں ترک کر دیا جائے۔۔۔۔۔۔ تف ہے ایسی فقہیت پر اور ہزار بار پناہ ایسے طفلانہ استدلال سے۔

اباجی، مرجع حنفیہ اللہ اس عبارت کو پڑھ کر پھڑک گئے اور شیخ جن حنفیہ اللہ کے پاس دھماکہ دار وارد ہوئے کہ دیکھو ہمارے مفسر صاحب نے فقہ حنفی کی کیسی مٹی پلید کی ہے۔

باپ۔ بیٹا عبارت تو واقعی زور دار ہے مگر شیخ جن نے کہا کیا کہ دونوں میں تکرار ہو گئی؟
بیٹا۔ اباجی شیخ جن نے کہا کہ ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے، ہم اہل حدیث لوگوں کو بلاوجہ کسی کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، کاروبار کا اصل مرکز اور تجارت کی اصل جگہ گاؤں اور دیہات نہیں ہوتے تجارت اور کاروبار کی اصل جگہ شہر ہو کر رہا ہے اسلئے فقہ حنفی کا مسئلہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے اور جس حنفی عالم نے اس آیت سے شہروں ہی میں جمعہ کی فرضیت ثابت کی ہے ان کا استدلال اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ تف ہمارے مفسر صاحب کی حماقت اور جہالت پر ہے جو اس استدلال کو طفلانہ کہتے ہیں۔ بیع سے اصل مراد خرید و فروخت ہی ہے، دوسرے مشاغل اس میں ضمتاً داخل ہیں، حنفی عالم نے اصل سے استدلال کیا ہے، تو اس استدلال کو غلط قرار دینا عین حماقت ہے۔

دوسری جہالت ہمارے مفسر صاحب کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشاغل دنیویہ کو اذان جمعہ

کے بعد ترک کر دیا جائے، جب کہ قرآن کہتا ہے کہ جب اذان شروع ہو اسی وقت ترک کر دیا جائے جس کو اتنی سمجھ نہ ہو وہ قرآن کی تفسیر کی جرأت ہی کیوں کرتا ہے۔
 باپ - بیٹا، بات تو شیخ جن حفظہ اللہ کی دل کو لگتی ہے، تجارت، کاروبار، خرید و فروخت کی اصل جگہ دیہات نہیں ہو کر تلہ ہے، ان کا مرکز تو شہر ہی ہوتے ہیں۔
 بیٹا - اباجی اتنی موٹی موٹی بات بھی ہمارے علماء کو سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے علماء کو اپنی ہنسی اڑوانے میں مزہ آتا ہے کیا؟
 باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

کیا مسلم شریف میں بھی ضعیف احادیث ہیں؟
شیخ جن سے میاں گلہ حفظہ اللہ کا چبھتا سوال۔

بیٹا، اباجی
 باپ - جی بیٹا
 بیٹا - اباجی سعودیہ والا جو قرآن چھپا ہے، اس پر طرح طرح کے سوال ابھر رہے ہیں، اور خود ہمارے علماء میں سر پھٹل کی نوبت آپہونچی ہے۔
 باپ - بیٹا، اس قرآن کی ہماری جماعت میں بڑی دھوم مچ رہی ہے، اس پر جس کی تفسیر چھپی ہے وہ فضیلہ الشیخ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ ہیں، اور فضیلہ الشیخ مولانا صفی الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ نے اس پر نظر ثانی کی ہے، اس لئے اس قرآن پر سوالات اٹھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، بڑی محقق تفسیر والا قرآن ہے۔
 بیٹا - اباجی کل فضیلہ الشیخ گلہ حفظہ اللہ فضیلہ الشیخ جن حفظہ اللہ کی خدمت میں یہی قرآن لے کر حاضر ہوئے اور پہلے تو ان سے پوچھا کہ مسلم شریف میں کتنی ضعیف احادیث ہیں؟
 باپ - ہائیں، مسلم شریف میں ضعیف احادیث بیٹا، ہم سب اہل حدیث کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بخاری و مسلم میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔

بیٹا۔ جی ابا جی، اب تک تو ہمارا یہی عقیدہ تھا، مگر اب ہمارے علماء کو مسلم شریف کی احادیث کے بارے میں بھی شک پیدا ہونے لگا ہے کہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔

باپ۔ بیٹا تو فضیلہ الشیخ جن حفظہ اللہ نے شیخ کلوحفظہ اللہ کو کیا جواب دیا۔
بیٹا۔ ابا جی انھوں نے وہی کہا جو آپ فرما رہے ہیں کہ مسلم شریف میں کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے۔

باپ۔ بیٹا پھر شیخ کلوحفظہ اللہ نے کیا کہا؟
بیٹا۔ ابا جی شیخ کلوحفظہ اللہ نے سعودیہ والا قرآن اٹھایا اور سورہ فاتحہ کا پہلا صنفہ کھولا جس میں یہ عبارت تھی۔

قرآن مجید میں جو آیا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، یا حدیث واذا قرأنا نضتوا (بشرط صحت) جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو، کا مطلب یہ ہے کہ چہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرأت خاموشی سے سنیں امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں۔

شیخ کلوحفظہ اللہ نے شیخ جن سے پوچھا کہ واذا قرأنا نضتوا والی حدیث تو مسلم شریف کی ہے، اس کے بارے میں بشرط صحت جو مفسر صاحب نے لکھا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کو اس حدیث کی صحت تسلیم نہیں ہے، تو کیا مسلم شریف کی احادیث بھی ضعیف ہیں اور انکی صحت مشکوک ہے؟

باپ۔ بیٹا شیخ کلوحفظہ اللہ کا سوال تو واقعی بڑا چمکتا ہوا ہے، فضیلہ الشیخ جن حفظہ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟

بیٹا۔ ابا جی شیخ جن حفظہ اللہ بڑی دیر تک سوجھ بوجھ میں بیٹھے رہے، کبھی کبھار حقہ کا دو ٹکڑے لگا لیتے، تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ جاہل لوگوں نے اہل علم کا منصب حاصل کر لیا، جس کو احادیث میں قیامت کی علامات میں سے

بتایا گیا ہے، آج تک ہمارے کسی عالم نے قرآن کی کوئی تفسیر لکھی نہیں تھی اب ایک تفسیر شائع بھی ہوئی ہے تو اس سے لوگوں نے پیسہ تو کمایا مگر علم بدنام ہوا، اور ہماری جماعت کی رسوائی میں اضافہ ہوا، پھر فرمایا کہ اس تفسیر میں یہ ایک بات نہیں اور بھی قابلِ مواخذہ بہت سی باتیں ہیں، مثلاً دیکھو وکلوا واشربوا ولا تسرفوا (اعراف) کا ترجمہ اس کلام پاک میں یہ کیا گیا ہے۔ وکلوا، اور خوب کھاؤ۔ کلوا کا ترجمہ خوب کھاؤ کس قدر جہالت سے بھرا ہوا ترجمہ ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ولا تسرفوا کھانے میں اسراف یعنی حد سے آگے نہ بڑھو، تو اگر کلوا کا ترجمہ خوب کھاؤ کیا جائے گا تو کھانے میں اسراف سے منع کرنا بے معنی ہو جائے گا۔ اور دونوں جملوں کا معنی ایک دوسرے سے متضاد ہوگا۔

باپ۔ بیٹا شیخ جن حفظہ اللہ کی نگاہ بڑی گہری ہے، ان کا علم بڑا وسیع ہے۔
 بیٹا۔ اباجی علم کی یہ وسعت یہ گہرائی ہمارے فضیلۃ الشیوخ لوگوں میں کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟
 باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

تقدیر و تبصرہ

پاکستان کے مشہور مجلہ البلاغ کراچی کا ارمغان حق جلد اول

غیر مقلدین کے افکار و نظریات کی تردید میں علماء اہلسنت کی طرف سے اچھا خاصا مولود وجود میں آچکا ہے جس کا بغور مطالعہ کر لینے سے غیر مقلدین کے پھیلانے ہوئے غلط خیالات کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔

انڈیا میں مولانا ابوبکر غازی پوری صاحب زید مجدہم بھی اس موضوع پر وسیع اور قابلِ قدر کام کر رہے ہیں، اس بارے میں انکی متعدد تحریری کاوشیں بھی منظرِ عام آچکی ہیں۔ اس مقصد کیلئے انھوں نے ”زمزم“ کے نام سے باقاعدہ ایک مجلہ بھی جاری کیا ہے جس میں مختلف مضامین کے ساتھ ساتھ قارئین کے خطوط کے جوابات کا ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے، اس میں غیر مقلدین کے اعتراضات کے مدلل جواب تحریر کئے جاتے ہیں جنکو پڑھنے سے مصنف مزاج قاری مطمئن ہو جاتا ہے۔

انہی جوابات کا مجموعہ ”ارمغان حق“ کے نام سے ہندوستان میں شائع ہوا تھا جس میں تقریباً چالیس عنوانات پر گفتگو موجود ہے، فاضل مصنف کی اجازت سے حضرت مولانا مفتی محمد عبد المجید دین پوری صاحب دامت برکاتہم نے یہ کتاب پاکستان میں بھی شائع کر دی ہے، اپنی طرف سے کتاب کے شروع میں ایک معلوماتی مقدمہ بھی تحریر فرما دیا ہے۔

ہمارے خیال میں اہل علم و عوام دونوں کیلئے اس کتاب کا مطالعہ انشاء اللہ بہت نافع ہوگا۔ (ابومعاذ)

شمارہ

۴

جلد

۹

۱۴۲۷ھ

رجب المرجب ، شعبان المعظم

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰/- روپے

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک و شس ڈالر امریکی

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید وارہ غازی پور۔ لہ پنی

فون نمبر ۷۲۲۱۷۵۷-۵۴۸

پین کوڈ - ۲۳۳۰۰۱

موبائل نمبر - ۹۴۵۱۰۰۶۴۹۹

مجلہ اجماع مفتاحی

فہرست مضامین

ردیف	مذہب	اداریہ
۴	خدا بوجو غازی پوری	نبوی ہدایت
۷	مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب پاکستان	ناموس رسالت پر فدا ہوجائیوالے
۱۱	محمد ابوبکر غازی پوری	ایک نوجوان کی ایمان افروز داستان
۲۰	محمد ابوبکر غازی پوری	مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں
		اور مولانا مسودودی
۲۶	" "	صاحب تحفۃ الاحوذی کے قلم و زبان کے کچھ نمونے
۳۷	" "	کتاب و سنت، اقوال صحابہ و اقوال ائمہ سے
		قیاس شرعی کا ثبوت
۴۹	" "	دلیمہ کے بارے میں ایک خط اور اس کا جواب
۵۳	نعیم النضر نعمانی	اتحاد بین الانام - سیرت کا پیغام
۵۸	ظہیر شیرازی	خمار سلطنت

گستاخِ رسول کا عبرتناک انجام ڈنمارک کے اخبار کا ایڈیٹر جل کر مر گیا

پاکستانی روزنامہ نوائے وقت نے ایک سعودی اخبار کے حوالہ سے جب یہ خبر دی کہ ڈنمارک کے اخبار جالین پوسٹن کا گستاخ ایڈیٹر اپنے کمرہ میں جل کر مر گیا تو ہماری خوشی کی کوئی انتہاء نہ رہی، اس گندے اخبار کے گستاخ ایڈیٹر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اخبار میں کارٹون شائع کر کے پورے عالم اسلام کو انتہائی کرب میں مبتلا کر دیا تھا اور پوری دنیا صدمے احتجاج بن گئی تھی، نہ معلوم اس کے خلاف احتجاج میں کتنی قیمتی جانیں چلی گئیں، یورپ نے اور مغربی ممالک نے آزادی رائے کے نام پر اس گستاخ رسول کی حمایت میں اپنی اسلام دشمنی کا کھلم کھلا مظاہرہ کیا، چونکہ مسلمانوں میں اس کارٹون کی اشاعت پر بے چینی کی لہر تھی اور پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بنا ہوا تھا، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کی طرف سے اس خبیث ایڈیٹر کے قتل پر بڑے انعام کا بھی اعلان ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے اخبار کے ایڈیٹر کو ڈنمارک حکومت نے پورا تحفظ فراہم کیا تھا، اور اسکی حمایت میں اسلام کے سارے دشمن ایک آواز ہو گئے تھے، مگر اللہ کی لائٹ میں آواز نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کی پکڑ کے ڈھنگ نزلے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے غضب اور انتقام کی آندھی چلتی ہے تو انسانی ساری تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں اور دنیا کے فرعون اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، اسرائیل کا فرعون اور انیت دشمن وزیر اعظم شیرون کی

آج جو حالت ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، دماغ کی رگ پھٹ چکی ہے، اور مدتِ دراز سے نہ مرنے کا اور نبھنے کی حالت میں، اسرائیل کے کسی اسپتال میں مردہ جیسا پڑا ہوا ہے اور دوسروں کے لئے باعثِ عبرت بنا ہوا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شرمناک کارٹون شائع کرنے والا اخبار کا ایڈیٹر سمجھ رہا تھا کہ حکومت کی سیکورٹی میں وہ عافیت اور سکون کی زندگی گزارتا رہے گا مگر قدرت کا فیصلہ اس کیلئے کچھ اور سوچا تھا، سعودی عرب کے ایک اخبار کے حوالہ سے پاکستان کے روزنامہ نوائے وقت نے یہ خبر شائع کی ہے کہ کارٹون شائع کرنے والا یہ ایڈیٹر زندہ جل کر مر گیا، یہ اپنے کمرہ میں تھا کہ اس کمرہ میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ بد بخت اس آگ کی نظر ہو گیا، دھماک کی محنت اور مغربی اخبار اس خبر کو چھپا رہے ہیں مگر آج کی دنیا میں کسی عادتہ کا چھپانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔

مغربی دنیا کی یہ بھی دو غلط پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ محمد رسول عربی کے کارٹون کی اشاعت تو آزادی صحافت کا نام دیا گیا، اور اب جب اس آزادی صحافت کا بھیانک انجام اور قدرت کا انتقام وجود پذیر ہوا تو اس خبر کو مغربی اور یورپی اخبارات اور ذرائعِ اطلاعات چھپا رہے ہیں۔

بہر حال اس خبر سے پوری دنیا کے مسلمان خوش ہیں، وقت ماضی کے فراعنہ جو اپنی طاقت کے نشہ میں چور ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ ظلم و ستم کی ناؤ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے، آج ان فرعونوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ گولہ بارود کی طاقت سے مسلمانوں کو نہیں دبا یا جاسکتا، اسلئے کہ وقت آتا ہے تو ان کا بچہ بچہ گولہ بارود بن جاتا ہے، اور موت کو گلے لگانے کو وہ ہنسی کھیل سمجھتا ہے، اسرائیل، عراق، افغانستان میں ہر روز یہ تماشا مغربی دنیا دیکھ رہی ہے، تو ان شیطانوں نے مسلمانوں کو اذیت میں مبتلا کرنے کا یہ اوجھا اور غیر شریفانہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کبھی قرآن کے بارے میں کوئی گندہ مضمون شائع کرایا جاتا ہے، تو کبھی مسلمانوں کے پیغمبرِ کھلافہؐ کی غلامت باہر کھجانی ہے اور کبھی ان کا کارٹون شائع کیا جاتا ہے، کبھی انکو دہشت کے بھیس میں دکھایا

جاتا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے جذبات سے مسلسل کھیلنے کی مذموم کوشش جاری ہے، اور موجودہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اور سب سے بڑا ظالم امریکہ اور اس کا صدر بش ان ناشائستہ حرکات کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے اور اگر مسلمان اس طرح کی غیر انسانی حرکتوں پر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں تو انکو دنیاوی عمل بتلایا جاتا ہے۔

دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ اور اس کا صدر بے پناہ طاقت کا مالک ہے، مگر اس طاقتور کا جو مال ہے وہ ساری دنیا کیلئے باعثِ عبرت ہے اور ہر فرعون وقت کیلئے الارم کی گھڑی ہے۔ اسامہ اور ملا عمر کے نام سے امریکہ کا صدر کانپا کرتا ہے، ہر امریکی پر اسامہ اور ملا عمر کا بھوت سوار ہے، نہ آزلوانہ کہیں امریکہ کا صدر آسکتا ہے اور نہ جاسکتا ہے، ابھی جون کے مہینہ میں امریکہ کے صدر بش نے ایسے خفیہ طریقہ سے عراق کا سفر کیلئے کہ خود امریکہ کے نائب صدر کو اس کا علم نہیں تھا، ڈر کا عالم تو یہ ہے، یہ خدائی مسلسل عذاب ہے جس میں امریکہ کے لوگ اور اس کا صدر گرفتار ہے، امریکی اور برطانوی فوجیں جو عراق میں ہیں، ان میں خودکشی کا اوسط بڑھتا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں امریکی اور برطانوی فوج نفسیاتی دباؤ کا زبردست شکار ہیں۔ ایک اسامہ نے امریکہ کو زبردست مالی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ ۱۴ دسمبر ۲۰۰۵ء کے راشٹر سہارا اردو میں یہ خبر شائع ہوئی تھی جس کا متن یہ ہے :

”امریکہ کے ایک خفیہ محکمہ کے افسر نے خفیہ رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں پر امریکہ کا سالانہ ۴۴ ارب ڈالر سالانہ خرچ ہو رہا ہے، جو کہ ہندوستانی کرنسی کے مطابق ۷۰ ارب روپے ہوتے ہیں، افسوس اتنا خرچ کر کے بھی امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنا تو کیا اس کا پتہ بھی نہیں لگا سکیں۔“

اس کے علاوہ عراق اور افغانستان میں اربہا ارب ڈالر امریکی فوجوں پر خرچ ہو رہا ہے، اتنے خرچ کا اثر امریکی عوام پر جو پڑا تو امریکہ میں ہائے دوائے مچا ہے، اور امریکہ کے صدر کی

مقبولیت میں ہر روز گراوٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں ٹونی بلیر کا بھی یہی حال ہے۔
 دنیا کے ممالک اپنی اپنی مصلحتوں کی بنا پر امریکہ کے خلاف چاہے زبان نہ کھولیں مگر پوری
 دنیا یہ سمجھ رہی ہے، اس وقت کا سب سے بڑا ظالم امریکہ ہے، اور سب سے بڑا دہشت گرد
 امریکہ کا صدر ریش ہے، یہ ایسی ذلت و رسوائی ہے جس کو کوئی ادنیٰ فیرت والا انسان اپنے لئے
 برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھی خدا کا ایک عذاب ہے۔ اگرچہ امریکہ کا صدر دل کا اندھا ہونے
 کی وجہ سے اس کو محسوس نہ کرے۔

بہر حال بتلانا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین کرنے والے کا انجام بہت جلد دنیائے
 دیکھ لیں غبار کے انبار کے گستاخ ایڈیٹر کا بھیا تک انجام سے پیغمبر اسلام کے ہر گستاخ کی آنکھ
 کا پردہ ہٹ جانا چاہئے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے ذرا بھی حجاب نہیں کہ ہم نے اس خبر کو بڑی خوشی
 سے پڑھا ہے

اس طرح سے طوفان تو آیا نہیں کرتے
 شاید پس طوفان کوئی تازہ گہر ہے

خوش خبری

ارمغان حق جلد دوم چھپ گئی ہے۔
 چھتیس علمی و فقہی موضوعات پر یہ مجموعہ مشتمل ہے۔
 بہترین جلد، اچھی کتابت و طباعت، صاحب ذوق اہل علم کے لئے
 ایک اچھا تحفہ۔

قیمت - / ۱۲۵ روپے صرف۔ ڈاک خرچ الگ
 پانچ نسخے منگوانے پر چالیس فی صد کمیشن۔ آج ہی اپنا آرڈر
 بھیج کر الیں۔

محمد ابو بکر غازی پوری

نبوی ہدایات

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت اس آدمی کا جھم ہوں گا جس نے کسی مزدور سے پورا پورا کام لیا اور اس کی مزدوری نہیں دی۔ (بخاری)

کسی مزدور سے کام لیکر اس کی مزدوری نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اگر وہ مزدور دنیا میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنا حق وصول نہیں کر سکا تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدا کے سامنے اس مزدور کی طرف سے اس حق مارنے والے سے جھگڑا کر کے اس کا حق وصول کروں گا۔

قیامت کے روز آپ جکے خلاف ہوں اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا، اور اس کو کتنی سخت سزا سے سامنا کرنا ہوگا اس کا تصور کرنا بھی دشوار ہے۔

بہت سے بد بخت لوگ مزدوروں کا اور کام کرنے والوں کا حق دبا لیتے ہیں اور وہ مزدور اور کام کرنے والا اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنا زبان بند کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل کی آہ آسمان کا سینا پھاڑتے ہوئے بارگاہ الہی میں اپنی فریاد لے کر پہنچتی ہے، ایسے لوگوں کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں کونین کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا حق دلوائیں گے۔

ہر جملہ مدارس کے مہتممین میں یہ دبا عام ہے، مدرسین سے کام لیکر ان کا حق مار لینا

تنخواہ وقت پر نہ دینا، یا ان کی تنخواہ کا کچھ حصہ کسی بہانہ سے کاٹ لینا اگر مدرس مدرسہ میں کام کرنا نہیں چاہتا ہے تو اس کی بقایا تنخواہ نہ دینا اس کی شکایت عام ہے، اور یہ دین کا کام کرنے والے لوگ ذرا بھی خدا کا خوف نہیں کھاتے کہ آخر اس ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ کسی کا حق مارنا گناہ ہے، اور کسی مزدور اور اجیر کا حق مارنا تو بہت ہی بڑا گناہ کا کام ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق ادا کر دو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَعْطُوا الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ (ابن ماجہ) یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا حق اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ جس مذہب میں مزدوروں اور اجیروں کی اتنی رعایت کی گئی ہے اس مذہب کے ماننے والے کسی مزدور اور اجیر کا حق دے بالیں کس قدر بد بختی کی بات ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں (یعنی ان کا بھی اس میں حصہ ہے) پانی میں، گھانسیں، اور آگ میں۔ (ابوداؤد)

آگ، پانی اور گھانسیں کو اللہ نے اپنی قدرت سے بے حساب پیدا کیا ہے، انسان کو بلا مشقت یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آگ پر میرا ہی حق ہے، پانی پر میرا ہی حق ہے، اور گھانسیں پر میری ہی ملکیت ہے، ان تینوں میں سارے انسان برابر ہیں، اگر کوئی دوسرا شخص بھی آگ، پانی اور گھانسیں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جاسکتا۔

مگر یہ شرکت اور برابری ان تینوں چیزوں میں اس وقت ہے جب کہ یہ تینوں چیزیں کسی کی ملکیت میں داخل نہ ہو اور کسی نے اس کو اپنے لئے حاصل نہ کر لیا ہو، اگر کسی کی ملکیت میں یہ چیزیں آگئی ہیں تو بلا اس کی اجازت کے اب اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، مثلاً کوئی شخص اپنے برتن میں پانی رکھے ہوئے ہے تو بلا اس کی اجازت اب اس پانی کا استعمال

جائز نہیں ہوگا، اسی طرح بقیہ دونوں چیزوں کا بھی حکم ہے، البتہ انسانیت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا ان کا مالک ہونے کے بعد بھی اگر کسی کو ضرورت ہو تو لینے سے منع نہ کرے، اس لئے کہ اس نے انکو حاصل کرنے میں پیسہ نہیں خرچ کیا ہے، گھانس ان خود پیدا ہوتی ہے، پانی اور آگ پیدا کرنے میں انسان کی محنت اور کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے اس وجہ سے ان کے استعمال سے کسی کو روکنا انسانی ہمدردی اور اسلامی اخوت کے خلاف ہوتا ہے، ان تینوں چیزوں میں سارے لوگ شریک ہیں، اور ان میں سب کا حق برابری کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے جس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ زائد پانی کو مت روکو کہ اس کی وجہ سے زائد گھانس کو روکنے والے بن جاؤ، یعنی جو پانی تمہاری ضرورت پورا کر چکا ہو اس کا راستہ بند کرنا کہ وہ زمیں نہ پھیلے جو گھانس کے اگنے کا ذریعہ بنتا ہے، جائز نہیں ہے، اس سے گھانس کا اگنا بند ہو جائیگا جس کی ضرورت دوسروں کو ان کے جانوروں کیلئے ہوتی ہے۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جن کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کتنے اہتمام سے بیان فرماتے ہیں، اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کتنی دور رس تھی اور آپ اپنی امت کو کس رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے، حضور کی ان تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو مسلمانوں کی قدر دوسری اقوام کی نگاہ میں کتنی بڑھ جائیگی۔ (۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیکر اس کو واپس لیتے والا اس کتنے کی طرح ہے جوتے کر کے اس کو چاٹے۔ (بخاری)

ہدیہ دیکر اس کو واپس لینا اگرچہ قانوناً جائز ہے مگر یہ اتنی بری اخلاقی حرکت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کتنے کی مانند قرار دیتے ہیں جوتے کر کے دوبارہ اس کو چاٹتا ہے، بعض علماء کے نزدیک ہدیہ دیکر اس کا واپس لینا جائز ہی نہیں ہے۔

ہدیہ اسلئے دیا جاتا ہے کہ آپس میں محبت قائم ہو، ہدیہ دیکر اس کو واپس لینے سے ہدیہ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور محبت کی جگہ دشمنی اور عداوت دلوں میں گھربنا لیتی ہے۔

(۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر یہ ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ (احمد الترمذی)

اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تاکہ احسان کرنے والا سمجھے کہ تم نے اس کے احسان کی قدر کی ہے۔ اس سے اس کو خوشی حاصل ہوگی، علمائے لکھا ہے کہ شکر گزاری زبان سے بھی ہونی چاہئے، عمل سے بھی ہونی چاہئے۔

اور دل سے بھی ہونی چاہئے۔ زبان سے شکر گزاری یہ ہے کہ مثلاً وہ کہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے ساتھ مہربانی کی، عمل سے شکر گزاری یہ ہے کہ کسی وقت اس کے ساتھ بھی نیک سلوک کر دیا جائے، دل سے شکر گزاری یہ ہے کہ اپنے محسن کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے اور اس کی محبت دل میں ہو، ایک روایت میں ہے کہ جن کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ جزا اللہ خیرا، تو اس نے اس کی بہت تعریف کی، یعنی کم سے کم اتنا تو ضروری آدمی کو احسان کرنے والے کیلئے کرنا چاہئے کہ اس کیلئے بھلائی اور خیر کی اللہ سے دعا کرے، یہ بھی بہت بڑا سلوک اور بدلہ ہے۔

ان چیزوں کے لحاظ کرنے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے اور اسلامی اخوت کو قوت حاصل ہوتی اور اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے۔

مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب
سکھری پاکستان

ناموس رسالت پر فدا ہو جانے والے ایک نوجوان کی ایمان افروز داستان

یہاں جب دوسری بار ۱۹۹۹ء میں پاکستان گیا تھا تو مجھے علیم الدین غازی کے مزار پر بھی حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اس نوجوان شہید کا نام تو کانوں میں بہت پہلے سے پڑا تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ یہ نام زمانہ کتاب ”زنگیلا رسول“ کے مصنف راج پال کو اسی مرد مجاہد نے اپنے ایمانی جذبہ کی ترپ سے مجھ پر ہو کر اپنے خیر کا نشانہ بنایا تھا اور ناموس رسول پر قربان ہو گیا تھا لیکن مجھے اس نوجوان غازی کے تفصیلی حالات کا علم نہیں تھا۔

ڈنمارک کے اخبار کے گستاخ رسول ادیٹر کے بھیانک انجام کی مناسبت سے اللہ عزوجل نے لاہور نے چند اسی قسم کے دوسرے گستاخان رسول کا ذکر کیا ہے، اس ذیل میں علیم الدین غازی کا بھی تذکرہ ہے، زمر کے صفحات میں علیم الدین کے تذکرہ کو شائع کیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اسے یہ ہرگز برداشت نہیں ہے کہ کوئی دریدہ دہن گستاخ قلم پیچ سب سلام کو اپنی دریدہ دہنی و گستاخ قلم کا نشانہ بنائے، اور اگر کبھی کسی نے ایسا کیا تو اس کا حشر کیا ہوا، یا ہوگا، علیم الدین الدین غازی کے اس تذکرہ میں اس کا جواب پوشیدہ ہے۔

محمد ابو بکر غازی پوری

۱۹۲۳ء کو لاہور میں راج پال ہندو نے رسالے ”راج پال ہندو کی توہین رسالت“ کتاب ”زنگیلا رسول“ شائع کی جس میں حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی توہین کی گئی تھی۔ جب یہ کتاب چھپ کر بازار میں آئی تو مسلمانوں میں غم و غصہ کی ہر دھند لگئی، مسلمان زعماء نے حکومت سے اس کتاب کی فوری ضبطی اور اس کے ناشر کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا جس پر راج پال کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ لاہور کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ملزم کو چھ ماہ قید کی سزا دی۔ لیکن اس وقت شادی لال جیہا متعصب چیف جسٹس تھا اس کے ایما پر راج پال ملزم کو سزا سے بری کر دیا گیا جس نے مسلمانوں کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔

چنانچہ ۲۴ ستمبر ۱۹۲۷ء کو جب ملعون راج پال اپنی دکان پر موجود کاروبار میں مشغول تھا۔ ایک مرد مجاہد خدابخش نے جو اندرون کی گیٹ لاہور کا رہنے والا تھا، اس خبیث پر تیز دھار دار چاقو سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا لیکن اس بد بخت نے اس وقت بھاگ کر اپنی جان بچالی۔ غازی خدابخش کو زیر دفعہ ۳۰۷ الف تعزیرات ہند گرفتار کر لیا گیا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لاہور سی ایم بی او گلوی کی عدالت میں اس کے مقدمہ کی سماعت شروع ہوئی، غازی خدابخش نے اپنی طرف سے وکیل صفائی مقرر کرنے سے انکار کر دیا۔ راج پال مستغیث نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا : ”مجھ پر یہ حملہ کتاب ”رنگیلارہول“ کی اشاعت اور مسلمانوں کے ایچی ٹیشن کی وجہ سے کیا گیا ہے اور مجھے خطر ہے کہ ملزم خدابخش اب بھی مجھے جان سے مار دیگا کیونکہ حملہ کے وقت ملزم چلایا تھا۔“ کافر کے بچے ! آج تو میرے ہاتھ آیا ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عدالت کے استفسار پر اس مرد غازی نے گرج دار آواز میں کہا : ”یہ مسلمان ہوں، تاہم اس رسالت کا تحفظ میرا فرض ہے، میں اپنے آقا کی توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔“

پھر راج پال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا : ”اس نے میرے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی اسلئے میں نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا لیکن یہ کم بخت اس وقت میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اقرار جرم کے بعد غازی خدابخش کو سات سال قید سخت سنائی گئی۔“

غازی عبدالعزیزؒ | اس واقعہ کے چند دن بعد ایک اور مرد غازی عبدالعزیزؒ نے جو افغانستان سے اپنے سینہ میں اس دشمن اسلام راج پال کے خلاف غصہ کی آگ لے کر لاہور پہنچا تھا۔ ۱۹ اکتوبر ۱۹۲۷ء کی شام راج پال کی دکان پر آیا۔ اتفاقاً اس وقت راج پال کا ایک دوست سوامی ستیانند بیٹھا تھا جسے غازی عبدالعزیزؒ نے شاتم رسول سمجھ کر چاقو سے حملہ کر کے زخمی کر دیا، پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر غازی عبدالعزیزؒ کو گرفتار کر لیا۔ عدالت نے اس مرد مجاہد کو بھی وہی سزا دی جو غازی خدا بخش کو دی گئی تھی، جسے سبکدستی کر کے دو دنوں غازی جیل سے سرفروغ ہو کر نکلے۔

غازی علم الدین شہید کا راج پال پر حملہ | علم الدین ایک محنت کش تجارتی ملاح مند کا بیٹا تھا۔ جب علم الدین پیدا

ہوا تو اس کی ماں کی گود میں دیکھ کر ایک فقیر نے بشارت دی کہ تم لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہو کہ ایسا نیک بخت بچہ تمہارے گھر پیدا ہوا ہے۔ علم الدین نے قرآن مجید کی ابتدائی تعلیم اپنے محلہ کی مسجد میں حاصل کی جو اس زمانہ میں بازار سرفروشاں کے نام سے مشہور تھا۔ جب یہ بچہ ذرا بڑا ہوا تو باپ نے جلدی اسے اپنے ساتھ کام پر لگایا، جس میں اس نے بڑی جلدی مہارت حاصل کر لی۔

علم الدین کا ایک بچپن کا ساتھی عبدالرشید تھا جسے سب پیار سے ”شید“ کے نام سے پکارتے تھے، شید کے والد کی دکان مسجد وزیر خان کے سامنے واقع تھی۔ ایک دن دونوں دوست گھر سے شام کے وقت جب مسجد وزیر خان پہنچے تو وہاں ایک جلسہ عام میں شیطان راج پال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں جس میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ مسلمان اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن اس مردود راج پال کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تقریریں سن کر دونوں دوست تڑپ اٹھے، گھر آ کر علم الدین نے اپنے والد ملاح مند سے پوچھا۔

سوال: کیا کوئی شخص جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے زندہ

رہ سکتا ہے؟

جواب : باپ نے جواب دیا، بیٹا مسلمان اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔

سوال : کیا اسے مارنے والے کو سزا ملے گی؟ علم الدین نے باپ سے دریافت کیا۔

جواب : ہاں بیٹا یہاں گوروں کے قانون کے مطابق اسکو پھانسی کی سزا ملے گی۔

اسی رات علم الدین نے دیکھا کہ خواب میں ایک بزرگ نمودار ہوئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں : علم الدین دشمن نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تم ابھی سو رہے ہو، اٹھو اور جلدی کرو۔

یہ خواب دیکھ کر وہ فدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ بیٹھا اور اپنے اوزار لے کر صبح سویرے اپنے دوست شیدا کے گھر پہنچا اور وہاں سے دونوں دوست بھائی دروانے کے سامنے والے کھلے میدان میں جا پہنچے۔ علم الدین نے وہاں رازدارانہ طریقہ سے اپنے دوست شیدا کو رات والا خواب سنایا تو اسکی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کیونکہ اس نے بھی گزشتہ رات یہی خواب دیکھا تھا۔ اب دونوں دوستوں میں تکرار ہونے لگی، دونوں کا اصرار تھا کہ اس موذی کو مارنے کیلئے اسے بشارت ہوتی ہے۔ آخر طے پایا کہ قرعہ ڈالا جائے اسیں جس کا نام آئے وہی اس کام کو سرانجام دے۔ تین بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار قرعہ فال طالع مند کے خوش نصیب فرزند علم الدین کا نام نکلا جس پر اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا شیدا کو اپنے اس دوست کی خوش بختی پر رشک آیا۔ اس نے علم الدین کو اس کامیابی پر مبارکباد دی جس کے بعد دونوں دوست ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ وہاں سے علم الدین سیدھے گھر پہنچے وہ گھر اگر کچھ دیر کیلئے لیٹ گئے تو ذرا دیر کیلئے انکی آنکھ لگ گئی کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بزرگ دوبارہ نمودار ہو کر ان سے کہہ رہے ہیں۔

علم الدین یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ جس کام کیلئے تمہیں چن لیا گیا ہے اس کی

تکمیل کیلئے فوراً پہنچو ورنہ بازی کوئی اور لے جائیگا۔

جس پر وہ ایک بار پھر اپنے دوست شیدا کے پاس الوداعی ملاقات کیلئے پہنچے۔ اسے اپنی کچھ چیزیں بطور یادگار دیں اور دوبارہ گھر پہنچ کر انھوں نے اپنے منصوبے کی تکمیل کا پروگرام

اپنے ذہن میں مرتب کر لیا اور گھر میں کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس ڈر سے کہ کہیں خون اور قرابت کے رشتے اس راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ اس دن انھوں نے غسل کیا، سرخ دھاری دار قمیص اور سفید شلوار پہنی، سر پر گچھی باندھی، صاف اور سبیل لباس پر خوشبو لگائی، اس سے قبل انھوں نے اپنی ماں سے میٹھے چاول کی فرمائش کی تھی جسے باپ میٹھے مل کر تناول کیا۔ باپ کے کسی کام پر جانے کے بعد علم الدین نے اپنی معصوم بھتیجی کے ہاتھ کو سوتے میں بڑے پیار سے چوما اور اپنی بھابھی سے کچھ پیسے لیکر اس سچ دھج سے خوشی خوشی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے مگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ علم الدین نے آج کے دن یہ سارا ہتھا کیوں کیا ہے؟ گھر سے گمٹی بازار پہنچ کر وہاں آثارِ ام کھڑے کی دکان سے ایک روپیہ ایک لمبا چاقو خریدا اور اسے شلوار کے نیچے میں رکھ لیا، پھر وہ سیدھے دوپہر کے وقت انارکلی ہسپتال روڈ، راج پال کی دکان کے سامنے والی ٹال پر پہنچے۔

جوں ہی ٹال والے جوان نے علم الدین کو بتلایا کہ وہ منخوس دکان کے اندر داخل ہوا، تو وہ اپنے شکار کے تعاقب میں دکان کے اندر پہنچ گئے اور اسے دیکھتے ہی انکی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے ساتھ ہی ان کے اندر عجابی روح بیدار ہوئی اور انھیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنے لگی۔ چیتے کی سی پھرتی کے ساتھ جھپٹ کر علم الدین نے راج پال خبیث کے سیسے میں چاقو بیوست کر دیا، جو اس کے دل کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ وہ مردود زخموں کی تاب نہ لا کر اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور وہیں اس نے دم توڑ دیا۔ اس طرح اس بد بخت کو کیفرِ کردار تک پہنچانے کے بعد غازی علم الدین جب دکان سے باہر نکلے تو مقتول کے ملازمین نے مار دیا مار دیا، کاشورچا ناشروع کر دیا، جس پر قریب کے ایک ہندو دکاندار سیارام کے لڑکے اور اسکے ساتھیوں نے آکر جیسے سے اس نو جوان غازی کو پکڑ لیا، جس پر علم الدین نے کہا آج میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا۔ آج میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا، اس عرصہ میں پولیس بھی جائے واردات پہنچ گئی جس نے غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا اور ۱۰ اپریل ۱۹۲۹ء کو مسٹر لوئیس ایڈیشنل

محشرٹ لاہور کی عدالت میں علم الدین کے خلاف زیر دفعہ ۲۸۲ تعزیرات ہند مقدمہ قتل کی کارروائی شروع ہوئی۔

مقدمہ کی سماعت کے دوران علم الدین کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ شہادت قلم بند ہونے کے بعد سرسری بحث کے بعد مقدمہ سیشن کے سپرد ہوا۔ سیشن کورٹ نے ۱۲ مئی ۱۹۲۹ء کو سزائے موت کا فیصلہ سنانا اور سبب ضابطہ توثیق کیلئے لاہور ہائی کورٹ بھجوائی گئی۔

والدین کے حکم کی تعمیل میں علم الدین کی جانب سے بھی اس فیصلہ کی خلاف اپیل دائر کی گئی جس کی پیروی اس وقت کے چوٹی کے قانون دان اسلامیان ہند کے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ قائد اعظم کی بحث کا سب سے اہم نکتہ یہ تھا کہ راج پاں نے ”رنگینا رسول“ جیسی قابل اعتراض کتاب شائع کر کے پیغمبر اسلام کی توہین کی ہے جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، چونکہ یہ کتاب اشتعال انگیزی کا سبب بنی اسلئے ملزم نے قتل بعد کا ارتکاب نہیں کیا لہذا اسے سزائے موت نہیں دی جاسکتی، اس کے جواب میں وکیل سرکار رام لال نے منجملہ دیگر دلائل کے یہ موقف اختیار کیا کہ پیغمبر اسلام کی اہانت واقعی انوشاک بات ہے لیکن تعزیرات ہند میں اس جرم کی کوئی سزا مقرر نہیں اسلئے مقتول نے کوئی خلاف قانون حرکت نہیں کی تھی چنانچہ ملزم کا یہ فعل اشتعال انگیزی کی تعریف میں نہیں آتا اور اس نے سیشن کورٹ کی سزائے موت کا فیصلہ بحال رکھا۔ جب یہ فیصلہ غازی علم الدین کو سنایا گیا تو وہ مارے خوشی کے چیخ اٹھے۔ اور کہا

”اس سے بڑھ کر میری اور کیا خوش نفسی ہوگی کہ مجھے شہادت کی موت

نصیب ہو رہی ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضری کی سعادت سے بھی

مجھے سرفراز کیا جا رہا ہے“

جب ان غمگسار دوست ”شیدا“ ان سے ملاقات کیلئے میا نوالی جیل پہنچا تو اسے غمگین دیکھ کر علم الدین نے کہا۔

”یار آج مجھے تو میری طرح خوش ہونا چاہئے۔ اپنے آقا کے نام پر
کٹ مرنا ہی ایک مسلمان کی سب سے بڑی آرزو ہے اور اللہ پاک کی کتنی
بڑی کرم نوازی ہے کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں سے اپنے اس حقیر
بندے کے ہاتھوں اس ناپاک شیطان کو ختم کر آیا اور دیکھو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کی میری دلی مراد بھی پوری ہو رہی ہے۔
اس لئے تمام مسلمان بھائیوں تک میری یہ بات پہنچا دو کہ وہ میری موت پر
غم نہ کریں بلکہ میرے لئے دعائے خیر کریں“

والدین اور عزیز واقارب سے آخری ملاقات کے موقع پر اپنی والدہ سے کہا
کہ وہ ان کا دودھ بخش دیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگے :
”ماں دیکھ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے بیٹے کو شہادت کی موت
مل رہی ہے مجھے تو ہنسی و خوشی و رخصت کرنا چاہئے“

پھر علم الدین نے پیالہ سے پانی پیا اور اسی پیالہ سے اپنے عزیزوں اور والد
طالع سند کو پانی پلا کر پوچھا کہ انھیں بھی اس سے ٹھنڈک پہنچی ہے! سب نے
جب اثبات میں جواب دیا تو کہنے لگے، مجھے تو جگر تک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، پھر
ان سب سے کہا کہ کوئی انکی موت پر آنسو نہ بہائے ورنہ انھیں اس سے تکلیف ہوگی۔

جیل کے حکام کو وصیت نامہ میں اپنے عزیزوں کیلئے یہ بات بطور خاص لکھوائی کہ
ان کے پھانسی پر چڑھنے سے وہ بختے نہیں جائیں گے بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق
جزا اور سزا کا حقدار ہوگا اور انھیں تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں اور زکوٰۃ برابر ادا کریں
اور شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہیں۔

انجام کار ۳۱ اکتوبر ۱۹۲۹ء کو وہ دن آ پہنچا جس کیلئے علم الدین کی جان بے تابا
ترب رہی تھی۔ رات اس جوان شب زندہ دار نے ذکر الہی اور تہجد میں گزاری اور طلوع فجر
پر انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کی، اجل عسٹریٹ دار و جیل اور مسلح

سپاہیوں کے ہمراہ استقبال کیلئے کوٹھری کے دروازے پر موجود تھا۔ مجسٹریٹ نے اس مرد غازی سے پوچھا، کوئی آخری خواہش، تو کہا،، صرف دو رکعت نماز شکرانہ کی مہلت“ اجازت ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد سرخوشی کے عالم میں وہ ان کے ساتھ سوتے دار چل پڑے، اس وقت جیل کے قیدی اپنی اپنی کوٹھریوں اور بارکوں میں اس فدا فی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جھلک دیکھنے کیلئے تعظیماً کھڑے تھے۔ رفیقانِ زنداں کو الوداع اور سلام آخر کہتے ہوئے مقتل میں پہنچ کر جب تختہ دار کو دیکھا تو فرط مسرت سے جھوم اٹھے، پھر راحتِ سعید کو قریب دیکھ کر تیزی سے تختہ دار کی طرف بڑھے اور شوق میں جا ہا کہنسی کے پھندے کو جو دھالِ حبیب کا مرثوہ جانقزائے کہ نمودار ہوا تھا خود اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈال لیں، لیکن اسے خلافِ شریعت جان کر فوراً رک گئے اور حاضرین سے طلب ہو کر کہا:

”لوگو! گواہ رہنا، میں نے ہی راج پال کو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قتل کیا تھا اور آج اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ پڑھتے ہوئے ان کے خاطر اپنی جان نثار کر رہا ہوں۔“

یہ کہتے ہوئے اس نوجوان پروانہ نبوت نے دارِ درسن کو چوم کر اپنی جانِ عزیز ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بچھا کر دی۔

جیل کے حکام نے اپنے افسرانِ بالا کی ایما پر علم الدین شہیدؒ کی نعش کو ان کے والد اور عزیز واقارب اور سینہ بڑوں مسلمانوں کے حوالہ کرنے سے انکار کر دیا جو جیل سے باہر سے لیجانے کیلئے منتظر کھڑے تھے، اس بے تدبیری کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو گئے۔

لیکن نقص امن کے اندیشہ کے پیش نظر جیل کے کارندوں نے حکومت کی خفیہ ہدایات پر شہید نبوت کی لاش کو نہایت خاموشی کے ساتھ عجلت میں جیل کے احاطہ میں قیدیوں کے قبرستان کے اندر دفن کر دیا جس نے جلتی پرتیل کا کام کیا۔

لاہور اور دوسرے شہروں میں ہڑتالیں شروع ہوئیں، کانڈ بار معطل ہو گیا، برہنہ پا اور برہنہ ماتمی جلوس نکلنے لگے اور مسلمانوں میں شدید ہیجان پیدا ہو گیا، اس پر اکابرین وقت جن میں علامہ اقبال پیش پیش تھے سر محمد شفیع، جناب حسن شاہ والد محترم جناب جسٹس ڈاکٹر نعیم حسن شاہ چیف جسٹس پاکستان اور دوسرے قائدین کے ہمراہ گورنر سے ملے اور اپنے جواں سال شہید کی لاش کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا جو اس یقین دہانی پر کہ وہ امن عامہ برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہونگے، حکومت نعش انکے حوالے کرنے پر رضامند ہو گئی، چنانچہ تدفین کے تیرہویں دن مسلمان مجسٹریٹ اور میونسپل کمشنروں کی موجودگی میں شہید کی میت قبر سے نکالی گئی، عینی شاہدوں کا بیان ہے کہ کئی دن گزر جانے کے باوجود لاش صحیح اور سالم حالت میں موجود تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آنکھ لگی ہے۔

۱۴ نومبر ۱۹۲۹ء کو سارے شہر اور اسکے گرد و نواح سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا ایک سیل بے پناہ خدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے رواں دواں تھا۔ مسجد وزیر خان کے خدائرس خطیب مولانا محمد شمس الدین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا طفر علی خان نے اس شہید رسالت کی لحد میں تدفین سے قبل اتر کر کہا:

”کاش یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی۔“

شہید کے جسم کو لشکار آنکھوں سے علامہ اقبال جیسے شیدائی رسول نے قبر میں اتارا جس پر علامہ کی زبان سے بے اختیار نکل گیا:

”یہ جوان ہم سب پٹھے لکھوں سے بازی لے گیا۔“

محمد ابو بکر غازی پوری

قطع

مقام صحابہ کتاب سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی

صحابی کی تعریف | سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ صحابی کہتے کسے ہیں اس بارے میں متعدد بات کہی گئی ہے لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ جس نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو وہ صحابی ہے خواہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل صحبت میسر رہی ہو یا نہ رہی ہو اس نے آپ سے روایت کی ہو یا نہ کی ہو، آپ کے ساتھ وہ جہاد میں شریک رہا ہو یا نہ رہا ہو، جس کی ایک نگاہ بھی آپ کے چہرہ انور پر پڑ گئی اور اسے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو گیا خواہ اس کی مدت کتنی بھی تھوڑی رہی ہو وہ امت کے اسی گروہ مقدس کا ایک فرد ہے جس سے پاکیزہ و مقدس گروہ امت اسلامیہ کیا پوری تاریخ انسانیت میں پیدا نہ ہو سکا۔ ابن حجر اصابعہ میں لکھتے ہیں :

اصح ما وقفت علیہ من ذلك	یعنی صحابی کی تعریف میں صحیح تر بات جس کے
ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ	میں واقف ہوا وہ یہ ہے کہ صحابی اسے
علیہ وسلم مؤناً بہ و مات علی	کیسے کہ جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
الاسلام فیدخل فیمن لقیہ	حالت ایمان پر ملاقات کی ہو اور اسلام پر اس
طالت مجالسہ او قصوت و من	کا خاتمہ ہوا ہو، آپ سے ملاقات کر نیوالوں میں

بدی عنه اولم یرو و من غرامعه
اولم یفر و من را لا ساویت
دلولم یجالسه و من لم
یرا عارضی -

(الاصابة ۱۰۱)

یعنی صحابہ میں، ان کا بھی شمار ہے جن کی
بجالت آپ کے ساتھ زیادہ رہی ہو اور اس کا بھی
جسے اس کا موقع کم ملا ہو، وہ بھی جو آپ سے
روایت کرنے والا ہو اور وہ بھی جس نے آپ سے
روایت نہ کی ہو، وہ بھی جس نے آپ کے ساتھ جہاد
کیا ہو اور وہ بھی جسے اس کا موقع نہ مل سکا وہ بھی
جس نے ایک نظر آپ کو دیکھا ہو اور اسے آپ کی بجا
حاصل نہ ہو سکی ہو اور وہ بھی جو آپ کی خدمت میں
حاضر ہوا لیکن کسی عارض کی وجہ سے مثلاً نابینا
ہونے کے سبب) آپ کا چہرہ اقدس نہ دیکھ سکا ہو۔

الکفایہ میں حضرت امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے -

قال محمد بن اسمعيل
البخاري من صحب النبي صلى الله عليه وسلم
اور لا من المسلمين فهو صحابي (مک)

یعنی امام بخاری نے فرمایا جس مسلمان نے
آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا یا آپ کو اس
نے دیکھا وہ صحابی ہے -

اسد الغابہ میں حضرت امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے -

قال احمد بن حنبل اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل من صحبه شهرا او يوما او ساعة
او سالا - (مساجد ۱)

یعنی اصحاب رسول میں سے ہر اس شخص کا
شمار ہے جس نے آپ کی صحبت کا شرف حاصل
کیا ہو، خواہ ایک ہفتہ یا ایک دن، یا ایک
ساعت یا اس نے صرف آپ کو دیکھا ہو -

صحابہ کرام میں فرق مراتب تھا، جو مقام حضرت صدیق
کا تھا وہ کسی دوسرے صحابی کا نہیں تھا اور سارے

صحابہ میں فرق مراتب

صحابہ میں جو مرتبہ خلفائے راشدین کا تھا وہ دوسروں کا نہیں تھا، چنانچہ علماء نے اس

فرق مراتب کی تفصیل اس طرح کی ہے۔

وفي شرح السنة قال

ابو منصور البغدادی اصحابنا

مجمعون علی ان افضلهم الخلفاء

الاربعة علی الترتیب

المذكور ثم تمام العشرة ثم

اهل بدار ثم احدث بیعة

الرضوان ومن له مزية من اهل

العقبتین من الانصار وكذلك

السابقون الاولون وهم من صلی

الی القبلتین وقیل اهل بیعة

الرضوان۔

(مرقاۃ من ماشیۃ مشکوٰۃ)

ص ۲۷۵۵۳

یعنی شرح السنہ میں ہے کہ ابو منصور

بغدادی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا

اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ میں سب افضل

خلفائے اربعہ راہی ترتیب خلافت کے

(اعتبار سے) ہیں پھر بقیہ عشرہ مبشرہ ہیں،

پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر

وہ جنہوں نے بیعت رضوان کی اور عقبہ اولیٰ

وثانیہ میں سے وہ افراد جن کو دونوں بیعتوں

میں خصوصیت حاصل تھی، نیز سابقین اولین

اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کعبہ اور بیت المقدس

دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور بعض لوگوں

نے کہا ہے کہ سابقین اولین وہ لوگ ہیں جو

بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔

صحابہ کرام کی افضلیت اور ان کے فرق مراتب کی تفصیل

اپنی جگہ پر صحیح ہے، سارے صحابہ فضل و کمال اور مقام و مرتبہ

میں ایک جیسے نہ تھے ان میں فرق مراتب تھا اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام تھا لیکن عام امت کے

اعتبار سے صحابہ کرام کا ہر فرد ماہ و انجم کی حیثیت رکھتا ہے اور بلا کسی ادنیٰ شک و شبہ سارے

صحابہ جنتی ہیں، ان میں کا ہر فرد عدالت و ثقافت کے انتہائی مرتبہ پر تھا، ہمیں کسی ایک

صحابی کے بارے میں بھی زبان طعن و راز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، صحابہ کرام کے ہر فرد کے

جنتی ہونے پر خود قرآن ناطق و شاہد ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔

یعنی جنہوں نے تم میں سے فتح مکہ کے پہلے اللہ

لا یتوی منکم من اتفق

من قبل الفتح وقاتل أولئك
اعظم درجة من الذين انفقوا
من بعد وكلا وعد الله الحسنى -
کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہے اور
قال کیا ہے وہ ان سے اپنے درجے والے
ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ اور قال کیا
ہے اور ان میں سے ہر ایک کیلئے اللہ نے جنت
کا وعدہ کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ اگرچہ فتح مکہ سے قبل جو لوگ ایمان لائے تھے اور جنہوں نے دین کیلئے
جان و مال قربان کیا تھا وہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، مگر
اللہ نے بلا کسی تخصیص جنت کا وعدہ سارے اصحاب رسول سے کیا ہے خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے
کے ہوں یا بعد کے۔

صاحب تفسیر منطوی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

فانه صريح في ان جميع
الصحابية اولهم و آخرهم وعدهم
الله الحسنى يعني الجنة
یعنی یہ آیت اس باب میں بالکل صریح ہے
کہ سارے صحابہ پہلے کے ہوں کہ بعد کے سب
اللہ نے حسنی یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔

اس پر بھی تقریباً ساری امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب
سارے صحابہ عادل ہیں | کے سب عادل ہیں ان میں کا فرد عدالت و ثبات کے بلند

مقام پر فائز تھا، خود قرآن نے ان کی عدالت، طہارت، صداقت کی گواہی دی ہے، اس سلسلے
میں تفصیل تو بعد میں آئے گی لیکن اجمالاً یہاں علمائے امت کے چند ارشادات نقل کئے جاتے
ہیں۔ خطیب بغدادی کفایہ میں فرماتے ہیں۔

يجب النظر في احوالهم سوى
الصحابي الذي رفعنا الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم لان عدالة الصحابة
ثابتة معلومة بتعديل الله لهم واجبا
یعنی راویوں کے احوال میں نظر کرنا ضروری ہے
سوائے صحابی کے جس نے آنحضرت کی طرف
کوئی بات منسوب کی اسلئے کہ صحابہ کی عدالت
ثابت اور معلوم ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ اللہ نے

عن طہار تھم - (ص ۴۶)

انکی تعیل کی ہے اور انکی ہمارت کی خبر دی ہے۔

خطیب نے متعدد آیات سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔

اور قرآن ہی کی طرح آنحضرتؐ نے بھی صحابہ کا

بیان کیا ہے اور انکی عظمت کے بیان میں طویل

کلام فرمایا ہے اور انکی تعریف بیان کی ہے۔

ورصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم الصحابة مثل ذلك واطن في

تعظيمهم واحسن الثناء عليهم -

اور شوقانی فرماتے ہیں۔

اعلم ان ما ذكرناه من وجوب

تقديم البحث عن عدالة الراوي انما

هو في خير الصحابة فاما فيهم فلا -

لان الاصل فيهم العدالة فقبل

رواياتهم من غير بحث عن احوالهم

حكاة ابن الحاجب عن لاكثرين قال

القاضي هو قول السلف وجمهور الخلف

وقال الجويني بالاجماع وجوب

هذا القول ماورد من العمومات

المتضمنة لتعديليهم كتاباً وسنة -

(ارشاد النول ص ۶۵)

یعنی یہ بات جان لینی چاہئے کہ ہم نے جو یہ بات کہی

ہے کہ راوی کی عدالت کی بحث کو مقدم کرنا

ضروری ہے وہ صحابہ کے علاوہ کیلئے ہے۔

صحابہ کو ام کی عدالت کے بارے میں بحث و تحقیق

کی ضرورت نہیں ہے ان کی روایت ان کے

احوال سے واقفیت حاصل کئے بغیر قبول

کی جائیگی۔ ابن ماجہ نے اس کو اکثر لوگوں کا

مسک بتایا ہے، اور تانسی عیاض فرماتے ہیں

کہ یہی سلف کا قول ہے اور تاخرین میں

سے یہی جمہور کا مسلک ہے اور جوینی نے اسکو

اجماعی بات بتلایا ہے، اور اس قول کی وجہ یہ ہے

کہ کتاب و سنت میں ایسے بیانات ہیں جو صحابہ کی

عدالت کے مقتضی ہیں۔

اور علامہ ابن قدامہ روضة المناظر وجنة المناظر میں فرماتے ہیں۔

یعنی وہ بات جس پر امت کے سلف اور جمہور

متاخرین ہیں کہ صحابہ کی عدالت اللہ کی تعریف کرنے

والذي عليه سلف الامة

وجمهور الخلف ان الصحابة رضي الله عنهم

معلومة حد التهم بتعديل الله
 وثناؤه عليهم۔ قال الله تعالى
 السابقون الاولون وقال لعن
 رضى الله عنهم وقال محمد
 رسول الله والذين معه اشداء
 على الكفار وقال النبى صلى الله عليه
 وسلم خير الناس قرنى فقال ان الله
 اختارنى واختار لي اصحاباً واصهاراً
 وانصاراً فأتى تعديل اعم من تعديل
 علام الغيوب وتعديل رسول الله صلى الله
 عليه وسلم (ص ۳۰۱-۳۰۲)

اور اسی کتاب کے حاشیہ میں ہے۔

ان الله تعالى اشنى عليهم وكل
 من اشنى الله عليهم فهو عدل وهذا
 معتقدنا فيهم الا ان يثبت بطريق
 قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علم
 به وذلك مما لا يثبت فلا حاجة
 لهم الى التعديل۔

(حاشیہ روفتہ الناظر ص ۳)

اور اللہ نے جو انکی تعریف و ثنا فرمائی ہے
 اس سے معلوم ہے۔ ارشاد باری ہے والسا بقون
 الاولون الآیہ۔ نیز اللہ کا ارشاد ہے رضى الله
 عنهم الآیہ۔ نیز اس کا ارشاد ہے۔ محمد رسول
 الله والذين معه اشداء على الكفار
 الآیہ۔ نیز آنحضرت کا ارشاد ہے خیر القرون
 قرنی الخ نیز آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا
 اور میرے لئے اصحاب و اصہبام اور انصار کو
 چنا تو پھر اللہ علام الغیوب اور اس کے رسول کی
 تعدیل کے بعد اس سے صحیح تر اور کون سی تعدیل
 ہو سکتی ہے۔

یعنی اللہ نے صحابہ کرام کی تعدیل کی ہے اور
 جس کی اللہ تعریف کرے وہ عادل ہے اور
 صحابہ کرام کے بارے میں یہی ہر اہل عقیدہ ہے
 الآیہ کہ کسی قطعی ذریعہ سے یہ معلوم ہو جائے کہ
 ان میں سے کسی نے کسی فسق کا ارتکاب اسکو
 فسق سمجھتے ہوئے کیا ہے اور یہ بات کسی
 صحابی کے بارے میں ثابت نہیں اس وجہ
 سے انکی تعدیل کی حاجت نہیں۔

(جاری)

مکمل مفتاح

محمد ابو بکر غازی پوری

مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب تحفۃ الاحوذی کے قلم و زبان کے کچھ نمونے

محبت گرامی مولانا محمد ابو بکر غازی پوری صاحب زید مجدد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

ذہن ہم کے شمارہ نمبر ۱ جلد نمبر ۱ میں شہرہ اور نامور اہل حدیث عالم مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری کی کتاب تحقیق الکلام کے بارے میں آپ نے مفصل اور دلچسپ مضمون لکھ کر ہماری معلومات میں پیش بہا اضافہ کیا، تحقیق الکلام کا بڑا چرچا سنا تھا، آپ کے مضمون نے ہمیں حیران و ششدر کر دیا، "وغلط بود آنچه پنداشتیم" والی مثل صادق آئی۔

آپ نے لکھا ہے کہ یہ صاحب یعنی تحقیق الکلام کے مصنف ہمارے اکابر کے بارے میں بڑے زبان دراز تھے، کیا اس کا کچھ نمونہ آپ ان کی کتابوں سے پیش کریں گے کہ "داشته بکار آید" امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔

والسلام

اخوکم

نہین الاسلام حیدر آباد

نہین م۔۔ میں نے اپنے اس مضمون میں جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ مبارکپوری صاحب ہمارے اکابر کے بارے میں "بڑے زبان دراز"

تھے، اگرچہ واقعہ یہی ہے کہ مولانا مبارکپوری صاحب کا اسلوب کلام ہمارے اکابر کے بارے میں بڑا جارحانہ و عامیانہ ہوتا ہے، مگر جو لفظ آپ نے میری طرف منسوب کیا، اس کا نام و نشان بھی میرے مضمون میں نہیں ہے۔

اب رہا یہ کہ مولانا مبارکپوری صاحب کا طرز تحریر و اسلوب کلام ہمارے اکابر کے بارے میں بڑا جارحانہ و عامیانہ ہوتا ہے، تو یہ بات ان کی ہر کتاب میں ملے گی، آئیے میں آپ کو ان کی بہت مشہور کتاب "ابکار المن" کی سیر کراتا ہوں، یہ کتاب مولانا مبارکپوری صاحب نے علامہ شوق نیوی کی کتاب "آثار السنن" کے جواب میں لکھی ہے، "آثار السنن" کتاب کے وجود میں آنے کے بعد غیر مقلدین کے حلقے میں پھیل چکی تھی۔^(۱) خورد و کلاں سب پریشان نظر آنے لگے تھے، علامہ نیوی نے اس کتاب میں احناف کے

(۱) حالانکہ حضرات غیر مقلدین کی پمچل بلا وجہ تھی، علامہ شوق نے یہ کتاب غیر مقلدین کے رد میں نہیں لکھی تھی، نہ پوری کتاب میں غیر مقلدین کے کسی اکابر کا نام آیا ہے، نہ کہیں دور و نزدیک سے ان سے ادنیٰ سا تعرض کیا گیا ہے، اس کتاب میں علامہ شوق نیوی نے احادیث و آثار سے احناف کے مستدلات کو سلیقہ سے جمع کر دیا ہے، اور ہر حدیث پر محدثانہ طرز پر گفتگو کی ہے، اور اس کی تعلیق میں ان کے مستدلات پر جو دوسرے علماء فقہ کی طرف سے اعتراض ہوتے ہیں ان کا جواب علمی انداز میں دیا ہے، مگر غیر مقلدین کے علماء کو اس کتاب سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور انکو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کوئی حنفی عالم اپنے مسلک کے مستدلات کو جمع کرے، حالانکہ اگر کسی کو پریشانی ہونی چاہئے تھی تو شوافع کو ہوتی، مالکیہ کو ہوتی، حنابلہ کو ہوتی، اس لئے کہ فقہ حنفی کو انھیں تینوں فقہوں سے ہمسری ہے، غیر مقلدین کا مذہب و عقیدہ اور ان کا وجود تو ابھی ابھی چار دن کی بات ہے، علامہ شوق نیوی کو کیا غرض تھی کہ ان کو منہ لگائیں، مگر غیر مقلدین نے زبردستی اس کتاب کو اپنے خلاف سمجھا، اور اس کے جواب کے درپے ہوئے اور زبان وہ استعمال کی کہ اللہ کی پناہ۔

مستدلات کو بہت مضبوطی سے ذکر کیا ہے، اور طرز تقریر بھی محشانہ اختیار کیا ہے، یہ مخالف حلقہ وہ تھا جس نے زبردستی اس کتاب کو اپنے خلاف باد کیا، حالانکہ اس حلقہ کا اس فسانہ میں کہیں دوسرے دوسرے بھی ذکر نہیں تھا، مگر اخاف کے ملائی کا عدم کیسے قرار دینے جائیں غیر مقلدین کو اس کی بڑی فکر رہتی ہے، اور مبارکپوری صاحب کی توپوری زندگی ہی اخاف کے رد و ابطال میں گزری تھی،

پٹنہ میں مشورہ ہوا، اکابر غیر مقلدین جمع ہوئے اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب کو اس کتاب کے رد کا کام سپرد کیا گیا، مولانا عبدالرحمن صاحب بھی اس کتاب سے بڑی ضیق میں تھے، مزاج چڑچڑایا ہوا تھا، مولانا نے ابکار المنن کے نام سے اس کا جواب لکھنا شروع کیا، مولانا عبدالرحمن کے مزاج کی چڑچڑاہٹ اس کتاب میں جگہ جگہ ظاہر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب مزاج برا فروخت ہو تو زبان کہاں قابو میں رہے گی، مولانا عبدالرحمن صاحب نے اس کتاب میں علامہ شوق کے بارے میں جس اسلوب تحریر کو اپنایا ہے اس کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

(۱) نیموی جاہل یا متجاہل

علامہ شوق نیموی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے :

ولا یقولہ الا جاہل عن الاصول او متجاہل ، (ص ۲۳)

(ابکار کا نیا ایڈیشن طبع جامعہ سلفیہ بنارس)

یعنی یہ بات یا تو اصول سے جاہل کہے گا یا جو جان بوجھ کر جاہل بننا ہو وہ کہے گا۔

علامہ نیموی نے کون سی ایسی بات کہی ہے کہ مولانا مبارکپوری صاحب

اتنے بڑھم ہیں، تو وہ صرف یہ ہے کہ علامہ نیموی نے ایک حدیث کی سند کو مضطرب کہا ہے، اور وہ سند حافظ ابن حجر کی تحقیق میں بھی مضطرب ہے، اگرچہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سند کا یہ اضطراب حدیث میں کوئی خرابی نہیں پیدا کرتا ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ ان هذا ليس اضطراباً قادحاً۔ یعنی اس اضطراب سے

حدیث میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ علامہ شوق فرماتے ہیں کہ جب سند میں منظر آ
 ہے، تو بہر حال یہ دلیل ہے کہ راوی ضابط نہیں تھا، اور اصولاً یہ حدیث ضعیف ہوئی۔
 یعنی علامہ شوق نیموی کا مناشہ جو کچھ ہے حافظ ابن حجر کے ساتھ ہے، جو خود مقلد
 ہیں مگر پریشانی غیر مقلد صاحب کو ہو رہی ہے، اور علامہ شوق کو جاہل اور متجاہل ہونے
 کا حکم صادر کیا جا رہا ہے۔

(۲) نیموی نے اپنی جہالت کی وجہ سے تعجب کیا ہے۔

مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں :

قلت ولو تعجب النیموی فلا عجب فان الجاہل لجهالة

ربما يتعجب علی الحبیر ويطعن علیہ (۳۶)

میں کہتا ہوں، یعنی اگر نیموی کو تعجب ہوا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
 جاہل کو عام طور پر اس کی جہالت کی وجہ باخبر کی بات سے تعجب ہوتا ہے اور وہ اس پر
 طعن کرتا ہے۔

انسانہ لگا ئے لپچے کی سختی اور شوخی کا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مبارکپوری
 صاحب جلد بھنے بیٹھے ہیں اور قلم کو بالکل بے لگام کر دیا ہے۔

بات صرف اتنی ہے کہ امام یحییٰ بن معین نے ایک حدیث کو حید الاسناد کہا ہے،
 علامہ نیموی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حید الاسناد کیسے ہوگی مع انہ مضطرب المتن
 جداً، جب کہ وہ متن کے اعتبار سے بہت زیادہ مضطرب ہے۔ وفی رفعہ نظر،
 اور اس کا مرفوع ہونا محل نظر ہے، یعنی علامہ نیموی خالص اصولی اور محدثانہ گفتگو
 کر رہے ہیں، اور انکی گفتگو یحییٰ بن معین سے ہے، اور بخار چڑھ رہا ہے مبارکپوری صاحب
 کو، اور علامہ نیموی کے خلاف زہرا گل رہے ہیں۔

(۳) علامہ نیموی پر کذب مرتج کی تہمت

ایک جگہ علامہ نیموی ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خالد بن ابی نوف

نے سلیطے حدیث کو نہیں روایت کیا ہے بلکہ خالد اور سلیط کے بیچ میں محمد بن اسحق ہے۔
اس پر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں۔

واما قوله : بل بينهما محمد بن اسحق ادعاء محض لا دلیل
علیه بل هو عندی کذاب صریح۔ (ص ۵۲)

یعنی نیموی کا یہ کہنا کہ ان دونوں کے درمیان محمد بن اسحق ہے محض دعویٰ ہے اس پر
کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نزدیک صریح جھوٹ ہے۔

مولانا مبارکپوری صاحب نے علامہ شوق کو یہاں صریح جھوٹ سے متہم کیا،
جب کہ واقعہ یہ ہے کہ مبارکپوری صاحب کا یہ شور و غوغا بلاوجہ ہے، اولاً تو یہ شوق نیموی
کسی غیر مقلد سے نہیں الجور ہے ہیں، ان کی گفتگو خالص اصولی ہو رہی ہے، دوسرے
یہ کہ جو بات علامہ نیموی نے کہی ہے وہی بات کسی نہ کسی درجہ میں حافظ ابن حجر نے بھی کہی
ہے، حافظ ابن حجر زیر بحث حدیث کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں۔ قیل بینہما محمد
بن اسحق یعنی کہا گیا ہے کہ ان دونوں راوی کے بیچ میں محمد بن اسحق ہے، گرچہ حافظ ابن حجر
نے اس کو قیل سے بیان کیا ہے مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ محدثین کا ایک گروہ اس کا
بھی قائل تھا تو اس واشکاف حقیقت کے باوجود مبارکپوری صاحب کا یہ کہنا کہ علامہ شوق نے
صریح جھوٹ بولا ہے کس قدر ظلم ہے۔

(۴) نیموی نے غفلت میں بکواس کی۔

ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

قد غفل الیموی و تفوه فی غفلتہ ما تفوه۔ (ص ۵۳)

یعنی نیموی غفلت کا شکار ہوئے اور جو کچھ بکا ہے اسی غفلت میں بکا ہے۔

حالانکہ نیموی اگر غفلت کا شکار ہوئے ہیں تو جو بات نیموی نے کہی ہے وہی بات

حافظ ذہبی نے بھی کہی ہے تو وہ بھی غفلت کا شکار ہوئے، اور اگر نیموی کا کلام بکواس ہے

تو حافظ ذہبی کا کلام بھی بکواس ہے۔

ناظر بن حیران ہوں گے کہ وہ کون سی بات ہے جس پر مولانا مبارکپوری صاحب اس قدر خشگیں ہیں۔ کیا نیموی نے کسی غیر متعلقہ کو برا بھلا کہا ہے، یا جماعت اہل حدیث کے کسی عالم پر کوئی اعتراض کیا ہے؟ جی نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، علامہ نیموی نے تو صرف یہ فرمایا ہے کہ مشہور تابعی ابن سیرین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث سنی ہے اور دیلم میں حافظ ذہبی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ سمیع محمد اباہریرۃ و عمران بن حصین و ابن عباس و ابن عمر و طاہفت۔ یعنی محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ حضرت عمران بن حصین، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اور صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث سنی ہے۔

یہ ہے علامہ شوق کی بات اس پر مبارکپوری صاحب برہم ہیں کہ نیموی نے یہ کیوں کہا کہ محمد بن سیرین نے ابن عباس سے سنا ہے۔

حالانکہ مبارکپوری صاحب کو تو حافظ ذہبی پر اپنا غصہ اتارنا چاہئے تھا، علامہ نیموی تو حافظ ذہبی کی بات کے ناقل ہیں، اور انہوں نے اپنی تحقیق میں حافظ ذہبی پر اعتماد کیا ہے۔

(۵) علامہ نیموی پر خیانت کا الزام۔

علامہ شوق نیموی نے سند بزار کی ایک حدیث تیم کے سلسلہ کی نقل کی ہے، جس کے بارے میں حافظ بن حجر نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے، علامہ شوق نے حافظ ابن حجر کے اس کلام سے اس حدیث کی سند کے حسن ہونے پر استدلال کیا ہے، اس پر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں :

قلت قد خان النيموي في نقل كلام الحافظ من الدراية فلم ينقل بتمامه

بل نقل بمقتدر ما ينفعه (۱۲۳)

یعنی میں کہتا ہوں کہ نیموی نے حافظ کے کلام کو درایہ سے نقل کرنے میں خیانت کی ہے، انہوں نے پورا کلام نقل نہیں کیا ہے بلکہ صرف اتنا نقل کیا ہے جو ان کے لئے مفید ہے۔

جب کہ مبارکپوری صاحب نے حافظ کا جو پورا کلام نقل کیا ہے اس میں صاف موجود ہے کہ اخراجہ البزار باسناد حسن یعنی بزار نے اس کو حسن سند سے ذکر کیا ہے۔

اس میں خیانت کا دور دور تک نشان نہیں ہے، مگر مبارکپوری صاحب کو اس میں خیانت نظر آ رہی ہے، رہا یہ کہ حافظ نے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اسکو ابو داؤد نے اس طرح نقل کیا ہے اور فلاں حدیث میں فلاں بات ہے تو علامہ نیموی کو اس سے غرض نہیں تھی وہ تو صرف یہ بتلا رہے ہیں کہ تیمم میں دو دفعہ ہاتھ مارنے کی حدیث کے بارے میں بزار کی سند کو حافظ نے حسن کہا ہے، اور اس بارے میں جو حافظ نے کہا ہے وہی نقل کیا ہے تو خیانت کی تہمت لگانا سراسر زیادتی ہے،

(۶) نیموی بد فہم۔

علامہ نیموی نے ابن خزیمہ کی روایت جس میں ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں پر رکھ کر سینہ پر رکھا، کے بارے میں لکھا ہے کہ وہی اسناد کا نظر، اس کی سند میں نظر ہے اور علی صدارۃ سینہ پر ہاتھ رکھنے والی بات محفوظ نہیں ہے۔

تو اس پر مبارکپوری صاحب کو غصہ آ گیا کہ نیموی نے اس کی سند کو ضعیف کیوں کہا اور سینہ پر ہاتھ رکھنے والی بات کو غیر محفوظ کیوں کہا، اور پھر علامہ نیموی کے بارے میں یوں گہرا نشانی کی۔

قلت: قول النیموی فی اسناد لا نظر مبنی علی سوء فہمہ۔

یعنی میں کہتا ہوں کہ نیموی کا یہ کہنا کہ اس کی سند میں نظر ہے انکی بد فہمی پر مبنی ہے۔

حالانکہ ابن قیم بھی وہی فرماتے ہیں جو علامہ شوق نیموی فرماتے ہیں، اور دور حاضر کے امام غیر المقلدین الشیخ محمد ناصر الدین بھی وہی فرماتے ہیں جو علامہ شوق فرماتے ہیں، اب کوئی بتلائے کہ بد فہم کون ہے علامہ شوق نیموی یا کوئی اور۔

اس حدیث کی سند میں مؤید بن اسماعیل ہے جو ضعیف ہے، اور علی صدارۃ کی زیادتی کو نقل کرتا ہے، مسلم شریف میں بھی حضرت وائل کی صحیح سند سے یہ روایت ہے

جس میں علی صمدۃ کا لفظ نہیں ہے، یعنی علی صمدۃ کی زیادتی صرف مؤمل نقل کرتا ہے، کسی اور سند میں یہ لفظ نہیں ہے۔

ابو مؤمل بن اسماعیل کے بارے میں محدثین کیا فرماتے ہیں وہ بھی سن لیں۔
 امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے، سب کو معلوم ہے کہ جب امام بخاری کسی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کریں تو محدثین کے نزدیک وہ راوی سخت مجروح ہوتا ہے، یعقوب بن سفیان فرماتے ہیں کہ يجب علی اهل العلم ان يقفوا على حديثه
 فانما يروى المناكير۔ یعنی اہل علم پر واجب ہے کہ اس کی حدیث سے توقف کریں اسلئے کہ وہ منکر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ اور محمد بن نصر المروزی فرماتے ہیں، المؤمل اذا انفرد بحديث وجب ان يتوقف ويتثبت فيه لانما كان سئى المحفظ كثير الخطا یعنی جب مؤمل کسی حدیث کو تنہا بیان کرے تو ضروری ہے کہ اس میں توقف کیا جائے اور احتیاط برقی جائے اس لئے کہ وہ برے حافظ والا اور بہت زیادہ غلطی کرنے والا ہے۔ (کذا فی تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۸۱ از علماء السنن)
 اب اگر ایسی حدیث کے راوی کے بارے میں علامہ شوق نیوی فرمائیں کہ فی اسنادہ نظما کہ اس کی سند میں نظر ہے تو اس کو بد فہمی پر محمول کرنا اور سوہ فہم کا طعنہ دینا کہاں کا انہماک ہے۔

(۱) نیوی شیطانی دوسوہ کا شکار ہوئے ہیں۔

علامہ شوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں جس کا اوپر ابھی تذکرہ ہوا تحقیق پیش کی ہے کہ اصل لفظ هذا علی هذا تھا جس کو کاتب نے غلطی سے یضع هذا علی صمدۃ کے لفظ سے کتابت کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔
 والمصحح یضع هذا علی هذا فیناسبہ قوله، وہف یحییٰ الیمنی علی الیسای فوق الفصل ویوافقہ سائر الروایات۔

یعنی میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے، اور صحیح لفظ یضع هذا

علیٰ صدرا نہیں ہے بلکہ یعنی ہذا علیٰ ہذا ہے۔ یحییٰ نے اس حدیث کی شرح میں یہ کہا ہے کہ الیٰسنیٰ علیٰ الیٰسریٰ فوق المفضل یعنی داہنا ہاتھ کو بائیں گلانی پر رکھا یہ کلمہ اس شرح کے مناسب ہوگا اور تمام روایتوں میں تو انفق بھی پیدا ہو جائے گا۔
اس پر مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں۔

فہو من دسوسۃ الشیطان فعلیہ ان یستعین باللہ من الشیطان الخ
یعنی یہ شیطانی دسوسہ ہے، نیموی پر ضروری ہے کہ وہ شیطان نردود سے پناہ مانگے (مثلاً)
اب آپ دیکھیں کہ شیطانی دسوسہ کا کون شکار ہوا ہے، تو مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ کی جو سند ہے وہ بعینہ وہی سند ہے جو مسلم شریف کی ہے، اور مسلم شریف کی سند میں مؤمل بن اسماعیل نہیں ہیں جس کو نے کر نیموی نے اعتراض کیا ہے۔
اور علیٰ صدرہ کی زیادتی کو غیر محفوظ کہا ہے۔
مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں :

فالظاہر ان حدیث وائل بزیادۃ علی صدرہ ، فی صحیح ابن خزیمہ
بہذا السند - یعنی ظاہر یہی ہے کہ وائل کی حدیث میں علی صدرہ کی زیادتی صحیح
ابن خزیمہ میں اسی (مسلم والی) سند سے ہے۔
اب سننے کے ابکار کا محقق اور معلق جو خود ایک بڑا فاضل غیر مقلد ہے وہ کیا کہتا ہے
وہ لکھتا ہے :

ولیس الامر کذا الذلک ، یعنی بات وہ نہیں ہے جو مبارکپوری صاحب فرما رہے ہیں،
مسلم کی سند الگ ہے اور صحیح ابن خزیمہ کی سند الگ ہے۔ مسلم کی سند میں مؤمل بن
اسماعیل نہیں ہے اور صحیح ابن خزیمہ کی سند میں مؤمل بن اسماعیل ہے، معلق کی پوری عبارت
یہ ہے۔

ولیس الامر کذا الذلک ، بل اسنادہ کذا ابو بکر و ابن خزیمہ)
ابو موسیٰ نام مؤمل ، سفیان عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر ،

یعنی بات وہ نہیں ہے جو مبارکپوری صاحب فرماتے ہیں، بلکہ اس کی سند یہ ہے، ابو بکر (ابن خزیمہ) ابو موسیٰ مؤید، سفیان، عاصم بن کلیب، کلیب بن وائل بن حجر۔

پھر محقق صاحب فرماتے ہیں۔ مناقشۃ المؤلف لیس یدنی علی الصواب^(۱۵۳)۔
یعنی مؤلف کا یہ مناقشہ (یعنی نوک جھونک) صواب پر مبنی نہیں ہے۔

اب بتلایا جاوے کہ شیطان دوسرے کا شکار کون ہوا ہے، محقق نیموی یا محدث مبارکپوری۔ مبارکپوری صاحب نے علامہ شوق کا مذاق اڑانے کے لئے اس جگہ عزلی کا یہ شعر بھی نقل کیا ہے۔

فکم من عائب قولاً صحيحاً و آفته من الفهم السقيم
یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور انکی معیبت یہ ہوتی ہے کہ انکی سمجھ بیمار ہوتی ہے۔

اب ناظرین خود فرمائیں کہ یہ شعر کس پر چسپاں ہو رہا ہے، محقق نیموی یا محدث مبارکپوری پر۔

(۸) مولانا مبارکپوری صاحب نے اپنی کتاب ابکار المنن شائع کرنے سے پہلے اس کا ایک اشتہار شائع کیا تھا، جس کا عنوان رکھا تھا اعلام اہل الزمن، اس کے صفحہ دو پر حضرت نیموی کے بارے میں فرماتے ہیں۔

مؤلف نے (یعنی محدث نیموی نے) اپنی اس کتاب (آثار السنن) میں عمدہ و قصداً وہ چالاکیاں اور بے باکیاں کی ہیں کہ الایمان والحفیظ۔

مزید ارشاد ہوتا ہے۔

جس شخص کی معلومات کا دائرہ اتنا تنگ ہو اس کی کتاب سے مسلمانوں کو فائدہ

پہنچ سکتا ہے یا ضرر (ابن عساکر ص ۵)

ابکار میں جگہ جگہ علامہ نیموی کو مستعجب، جاہل، خائن دکھلایا گیا ہے، خیر یہ نمونے تو ہم نے حضرت نیموی کے بارے میں مبارکپوری صاحب کے پیش کئے ہیں، تمام اخاف کو

مبارکپوری صاحب کی طرح مخاطب کرتے ہیں، تو ایک جگہ اس بحث میں کہ پاؤں سے پاؤں کو ملا کر کھڑا ہونا چاہئے، مبارکپوری صاحب تمام اخاف پر اس طرح چوٹ کرتے ہیں۔
(۹) اخاف کے خلاف مبارکپوری صاحب کی زیان کا نمونہ۔

قلت هكذا حال اكثر الناس في هذا الزمان فانهم لو فعل بهم
ذلك فنفروا كما نفروا حتى دمرت هذه السنة عندهم كما نفوا
بداعة (م٩٥)

یعنی میں کہتا ہوں کہ یہی حال ہمارے اس زمانہ کے اکثر لوگوں کا ہے، اگر ان کے ساتھ
قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو یا جاتا ہے تو وہ اس طرح بدکتے ہیں جیسے جنگلی گندے ہیں، اور یہ
سنت ان کے نزدیک بدعت ہے۔

حالانکہ کسی حدیث میں پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہونے کا بیان نہیں ہے، بلکہ کندھے
کو کندھے کے مقابل کر کے کھڑے ہونے کا بیان ہے، اور دو آدمی اس طرح کھڑے ہوں
کہ بیچ میں شکاف نہ رہے، اس کا بیان ہے۔

(۱۰) ایک جگہ اخاف کے مذہب کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے۔

وهذا احد مسائلهم الضعيفة المسندون لا التي ردتها الاحاديث
الصحيحة المروجة (م٩٦)

یعنی یہ اخاف کے ضعیف اور مردوسلوگوں میں سے ایک ہے جن کو صحیح اور صریح
حدیث نے رد کر دیا ہے۔

یہ تلک عشرۃ کاملۃ کے پیش نظر ان کا صرف ایک کتاب سے دس مثالیں پیش کی گئی
ہیں، ورنہ مولانا مبارکپوری کا کتاب میں عام طور پر اس طرح کے کلمات شیعہ سے بھری ہوئی ہیں۔

والسلام

محمد ابوبکر غازی پوری

محمد ابو بکر غازی پوری

پہلی قسط

کتاب سنت، اقوال صحابہ اقوال ائمہ سے قیاس شرعی کا ثبوت خطیب بغدادی کے کلام کی روشنی میں

خطیب بغدادی کی بہت مشہور کتاب "الفقد والمتفقہ" ہے، جس میں انہوں نے فقہ و اہل فقہ اور فقہ کا علم سیکھنے سکھانے، پھر اس کے چاروں دلائل اور اسکے علاوہ اس علم فقہ سے متعلق بہت ساری جزئیات کے بارے میں مفصل گفتگو کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب فقہ کے سلسلہ میں معلومات کا ایک خزانہ ہے، اس کتاب میں خطیب نے صحیح قیاس کے مشروعیت اور اس کے لازم العمل ہونے پر بھی کتاب و سنت اور آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں بہت مفصل گفتگو کی ہے^(۱)۔

اس کتاب میں قیاس درائے کی مشروعیت اور اس پر عمل کے لازم ہونے کے سلسلہ میں خطیب نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جو استدلال کیا ہے اس کو ناظرین زمرہ کیلئے اس قسط میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔

(۱) یہ کتاب باریک ڈالت میں چار سو صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے اور اس کے صفحات بھی ماکتوبوں کے صفحات سے ساڑھے تین گنے ہیں، میرے پاس اس کا دارالکتاب العلمیہ بیروت والا نسخہ ہے۔

قیاس کا ثبوت قرآن پاک سے

خطیب نے پہلا استدلال اس بارے میں قرآن پاک کی اس آیت سے کیا ہے۔
 خدا کا ارشاد ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ مِنْهُ**
قَتَلْتُمْ مِنْكُمْ مَتَعْتِدًا فِجْزَاءً مِثْلَ مَا قَتَلْتُمْ مِنَ النِّعَمِ۔ یعنی اے ایمان
 والو تم لوگ حالت احرام میں شکار مت کرو، سو جس نے کسی جانور کا تم میں سے اس
 حال میں شکار کیا تو اس کو جس طرح کا اس نے جانور شکار کیا ہے اس کا تاوان اسی طرح
 کا ادا کرنا ہوگا۔

خطیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ تو صاف صاف فرمادیا ہے کہ حالت احرام میں
 اگر کسی نے شکار کیا تو اس کا تاوان دینا ہے، مگر یہ تاوان کیا ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے
 کوئی مترجہ بات نہیں کہی گئی ہے، اس جانور کے مماثل تاوان کے معلوم کرنے کا طریقہ
 سوائے اجتہاد اور قیاس کے کوئی دوسرا نہیں ہے، پس یہ آیت قیاس و اجتہاد کی مشروعیت
 کی دلیل ہے۔

(۲) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فاسق کی شہادت کو مردود قرار دیا ہے اور قرآن میں
 یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ کسی آدمی کی عدالت کا معیار کیلئے کہ جس سے وہ فاسق کے درجے سے نکل کر
 عادل قرار پائے اور اس کی شہادت قابل قبول ہو، کسی آدمی میں کچھ گناہ کا پایا جاتا اس کے
 فاسق ہونے کی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ بقول خطیب، کوئی آدمی (انبیاء علیہم السلام کے علاوہ)
 ایسا نہیں ملے گا جو معصیت سے بالکل محفوظ ہو، پس معلوم ہوا کہ یہ معلوم کرنے کیلئے کہ عادل
 کون ہے اور فاسق کون ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم آدمی کے احوال کا جائزہ لیں
 اور جس شخص میں معصیت کا پہلو زیادہ ہو اس کو فاسق قرار دیں اور جس شخص میں طاعات
 زیادہ ہوں اس کو عادل قرار دیں، یعنی کسی کے فاسق ہونے کا فیصلہ اس کے حالات کا جائزہ لیکر
 رائے و قیاس ہی سے ہوگا۔

(۱۳) اسی طرح سے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ، یا قرآن میں یہ آیت ہے کہ ما فرطنا فی الكتاب من شیء ، دونوں آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہے ، اور کتاب اللہ میں ہر چیز کا بیان ہے ، اللہ نے دین کے سلسلہ کی کسی بات کو چھوڑا نہیں ہے ۔

مگر قرآن پاک میں دین کے سلسلہ کی ساری جزئیات نہیں ہیں ، اور نہ نبی اہل اللہ علیہ وسلم نے امت کو ساری جزئیات سے باخبر کیا ہے ، اور ان جزئیات جانے بغیر اس پر عمل نہیں ہو سکتا اور بغیر جزئیات کے علم کے دین کے کامل ہونے کا علم ممکن نہیں ہے ، تو اب ان جزئیات کے جاننے کا طریقہ سوائے اجتہاد و قیاس کے ذریعہ مسائل کے استخراج و استنباط کے اور کوئی دوسرا نہیں ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ قیاس و قیاس کے بغیر دین پر عمل ممکن نہیں ہے ۔

(۱۴) قرآن پاک میں ہے ۔ فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ و رسولہ یعنی اگر تم لوگوں کے بیچ کسی دینی و شرعی مسئلہ میں اختلاف ہو تو معاملہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف لیجاؤ ۔

خطیب فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کی طرف معاملہ کو لیجانے کی تین صورتیں ہوتی ہیں ۔ (۱) یا تو وہ مسئلہ کتاب و سنت میں منصوص ہوگا ، اگر یہی شکل ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ و رسول کی طرف لیجاؤ ۔ (۲) یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو ان چیزوں کی طرف لیجاؤ جو ان چیزوں کے مشابہ اور ان کی نظیر نہیں ہیں ، اس کا کوئی قائل نہیں ہے اور نہ ایسا کرنا جائز ہے ۔ (۳) تیسرا مطلب یہ ہے کہ پیش آمدہ واقعہ کی کتاب و سنت میں جو اس کے مشابہ مسئلہ ہے اس کی طرف اس نئے حادثہ کو رد کرنے کے اس کا حکم معلوم کر دو اور چونکہ پہلے دونوں معنوں کا مراد لینا فاسد ہے اس وجہ سے یہی تیسرا معنی مستعین ہے ، اور اسی رد و النظر الی النظر کا نام فقہاء کی اصطلاح میں قیاس ہے ۔

قیاس و رائے کا ثبوت سنت رسول اللہ سے

پھر خطیب نے قیاس کا اثبات سنت سے کیا ہے، اور اس سلسلہ میں پہلی حدیث حضرت معاذؓ والی ذکر کی ہے۔

ابوہون ثقفی فرماتے ہیں کہ حضرت معاذؓ کے شاگردوں نے جن کا تعلق شہر حمص سے تھا حضرت معاذؓ سے نقات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذؓ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ معاذ تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، حضورؐ نے ان سے کہا کہ اگر تم مسئلہ کا حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا میں سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اگر تم کو وہ حکم سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذؓ نے جواب دیا اجتہاد برائی ولا الی، میں امکان بھرا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر آپؐ نے خوشی میں دست مبارک سے میرا سینہ تھپتھپایا اور فرمایا کہ اللہ کا شکریہ کہ اس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ خطیب نے اس حدیث کو متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اگر قیاس کا مخالف یہ اعتراض کرے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس کے روایت کرنے والے حضرت معاذؓ کے مجہول شاگرد ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت عارت بن عمرو کا یہ قول: عن اناس من اصحاب معاذ، یعنی مجھ سے حضرت معاذ کے متعدد شاگردوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث مشہور تھی اور اس کے روایت کرنے والے حضرت معاذؓ کے بہت سے شاگرد تھے، پھر ہمیں حضرت معاذؓ کا فضل اور ان کا زہد معلوم ہے، ان کے شاگردوں کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب دیندار، نقیاء اور اصحاب زہد و صلاح تھے، اس لئے

ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ حضرت معاذ کی طرف غلط بات منسوب کریں گے
 نیز اسی حدیث کو حضرت عبدالرحمن بن غنیم نے اور ان سے عبادہ بن نسی نے روایت کیا ہے
 اور یہ سند متصل ہے اور اس سند کے تمام راوی معروف اور ثقہ ہیں، اور تیسری بات
 یہ ہے کہ اہل علم نے اس حدیث کو قبول کیا ہے اور اس سے قیاس کے مشروع ہونے پر دلیل
 پکڑی ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے، اس کی مثال ایسی ہے
 جیسا کہ حدیث میں ہے - لا وصیۃ لوارث یعنی وارث کیلئے وصیت نہیں ہے، یا یہ حدیث
 هو الطهور ماؤه والحل میتہ یعنی سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مرا ہوا
 پاک ہے - یا آنحضرت کی یہ حدیث اذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة
 قائمة متخالفات ردا البیع، یعنی بیع و شرا کرنے والے سامان کی قیمت کے بارے میں
 الگ الگ بات کہیں اور سامان موجود ہے تو دونوں سے قسم لی جائے گی، اگر دونوں نے قسم
 کھالی تو سامان والا اپنا سامان واپس لے گا اور قیمت والا اپنی قیمت واپس لیگا -
 اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ دیت عاقلہ پر ہے -
 خطیب فرماتے ہیں کہ یہ تمام حدیثیں سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ان
 احادیث کو محدثین کے جم غفیر نے جم غفیر سے نقل کیا ہے، اور امت نے اسکو قبول کیا ہے -
 محدثین کا ان احادیث کو جم غفیر سے نقل کرنا اور امت کا انھیں قبول کر لینا یہی ان کے صحیح ہونے
 کی دلیل ہے، اب اس کے بعد ان کے سندوں کی صحت کے ثبوت کی ضرورت نہیں رہ جاتی
 ہے، اسی طرح سے حضرت معاذ والی حدیث کا قصہ ہے کہ جب فقہاء و محدثین نے اس
 روایت سے احتجاج کیا ہے تو اب اس کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی اور
 اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا -

پھر خطیب فرماتے ہیں کہ :

اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت معاذ کی حدیث خبر واحد سے ہے اور خبر واحد سے اس مسئلہ میں حجت بکچھ نادرست نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ حدیث آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لاتجتمع امتی علی الضلالة (میری امت بگرا ہی پر نہیں جمع ہو سکتی ہے) سے زیادہ مشہور ہے اور زیادہ ثابت ہے، پھر جب مخالف لاتجتمع والی حدیث سے اجماع کے ثبوت پر استدلال کرتا ہے تو اس حدیث سے قیاس کے ثبوت اور حجت شرعی ہونے پر استدلال کرنا زیادہ اولیٰ ہوا۔

اور دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ اس مسئلہ میں خبر واحد سے استدلال جائز ہے۔ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خبر واحد سے بہت سے مسائل شرعیہ کو ثابت کیا جاتا ہے، اور کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے میں، حدود قصاص میں نکاح و طلاق میں وغیرہ مسائل میں خبر واحد سے دلیل لائی جاتی ہے، تو پھر خبر واحد سے قیاس کا ثابت ہونا تو اور بھی اولیٰ ہے، اس لئے کہ قیاس کے ذریعہ سے ان مسائل کو جانا جاتا ہے، یعنی قیاس ان مسائل شرعیہ کے جاننے کا ذریعہ اور ایک طریقہ ہے۔ اور مسائل ہی اصل مقصود ہوتے ہیں تو جب خبر واحد سے اصل مقصود کو ثابت کیا جاتا ہے تو اس سے اس چیز کو جو ان مسائل مقصودہ کا ذریعہ ہے اور وسیلہ خبر واحد سے کیوں نہیں ثابت کیا جاسکتا۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔

قیاس کے ثبوت کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اپنے فیصلہ میں اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا فیصلہ غلط ہے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو دو اجر ملتا ہے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد اور رائے کا استعمال کرنا جائز ہے اور شریعت کی طرف سے حاکم کو اس کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے حتیٰ کہ اگر اس کا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے تو بھی وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ خطا کرنے والے حاکم کو اجر ملنے کا جواز کیا ہے اور کیا اسے اجر ملے گا بلکہ وہ تو ایک طرح سے گناہ کا مرتکب ہوا ہے کہ اس نے اپنے اجتہاد میں سستی کی ہے اور پوری توانائی نہیں صرف کی ہے جب ہی تو اس نے غلط فیصلہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حاکم کو اس کے غلط فیصلہ کرنے پر اجر نہیں ملا ہے بلکہ اس نے جو اجتہاد کیا ہے اس پر اجر ملا ہے، فیصلہ میں اس نے عہد اقلطی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اسلئے اس کی غلطی تو اللہ کی طرف سے معاف ہے، مگر اس نے غور و فکر کرنے میں اپنی جو ناخوشی اور ذہنی قوت صرف کی ہے یہ اجر اس کی اسی محنت کا نتیجہ ہے، اور جس کا فیصلہ صحیح ہوا تو اس کو ایک اجر اجتہاد کا ملا اور ایک اجر صحیح فیصلہ کرنے کا ملا۔

خطیب نے رائے واجتہاد کے ثبوت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ سعید بن المسیب حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہت سی چیزیں آپ کے بعد پیش آئیں گی، جن کا حکم نہ قرآن میں ہوگا اور نہ آپ کی احادیث میں تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کیلئے میری امت کے صاحبزادے عابدین کو غور و فکر کیلئے جمع کرو اور ان سے مشورہ کر کے ان کا فیصلہ کرو، اور اس بارے میں کسی ایک کی رائے سے فیصلہ نہ کرو۔

حضرت علی ہی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیاس کے ذریعہ حق کو اہل بصیرت و اولوالالباب جان لیتے ہیں۔

خطیب بغدادی نے اسی سلسلہ میں حضرت عمر کی یہ حدیث بھی پیش کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ایک روز میرے اوپر نشاط زیادہ طاری تھا، میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، میں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم دریافت کیا کہ روزہ باقی رہا یا بوسہ لینے سے روزہ ختم ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تبلاؤ کہ اگر تم منہ میں پانی لے کر کھلی کرو تو تمہارا روزہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائیگا؟

تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس سے تو میرے روزہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، تو آپؐ نے فرمایا کہ اسی طرح حالتِ روزہ میں بوسہ کا بھی حکم ہے۔

خطیب اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرؓ کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حالتِ روزہ میں بیوی کا بوسہ لینا ممنوع ہے، اسی وجہ سے انھوں نے اس عمل کو ایک بڑا گناہ خیال فرمایا، اسلئے آپؐ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ حضورؐ سے معلوم فرمائیں کہ حالتِ صوم میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اسلئے کہ اس کا ناجائز ہونا تو ان کے علم میں تھا جیسا تو اسکو بڑا گناہ سمجھا، وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلئے تشریف لائے تھے کہ یہ معلوم کریں کہ اس کی وجہ سے ان پر کفارہ کیا واجب ہوگا۔

خطیب فرماتے ہیں کہ بیوی کا بوسہ لینا ممنوع ہے اس کے بارے میں نہ کتاب اللہ میں کوئی بات تھی نہ اللہ کے رسول کی سنت میں اس کا کوئی حکم تھا، اس فعل کی ممنوعیت کو حضرت عمرؓ نے اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے جانا تھا، انھوں نے اس کو وحی پر قیاس کیا تھا کہ چونکہ وحی میں عورت سے لذت حاصل کرنا ہوتا ہے اور بوسہ سے لذت حاصل ہوتی ہے اور چونکہ وحی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے بوسہ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تو دونوں کا حکم ایک ہوگا، اس قیاس کے ذریعہ سے حضرت عمرؓ کو حالتِ صوم میں بوسہ کی حرمت کا علم ہوا تھا، لیکن جب انھوں نے اس مسئلہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا تو حضورؐ نے بتلایا کہ تمہارا یہ اجتہاد غلط ہے اور بوسہ کو عورت کے ساتھ جماع کرنے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ حالتِ صوم میں بوسہ لینا اس طرح کا معنی رکھتا ہے جس طرح آدمی نے پانی کو منہ میں لیکر کلی کر دیا، اگر پانی پیٹ میں پہنچے تو روزہ ٹوٹتا ہے صرف منہ کے ظاہر حصہ میں پانی لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جس طرح آدمی کی شرمگاہ اگر عورت کے ظاہر حصہ پر لگے تو اس سے وحی کا معنی نہیں پایا جاتا۔

سلمان بن براءؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب

کسی کو کسی لشکر کا امیر بنا کر بھیجتے تو اس کو کچھ وصیت فرماتے مثلاً تقویٰ اختیار کرنے کی اور مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنے کی، اور آخر میں یہ بھی فرمایا کرتے کہ جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور قلعہ والے تم سے صلح کی بات کریں تو ان سے اللہ کے حکم پر کوئی عہد مت کرنا بلکہ اپنی رائے اور اپنی صوابدید کے مطابق تم ان سے معاملہ کرنا، اس حدیث سے بھی رائے واجتہاد کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اگر دینی امور میں رائے و قیاس سے کام لینا جائز امر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امراء کو اپنی رائے واجتہاد سے کام لینے کا حکم نہ فرماتے۔

خطیب بغدادی نے اس حدیث سے بھی اجتہاد و رائے کی مشروعیت پر استدلال کیا ہے، حضرت ام عطیہ انصاریہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ نے غسل دینے والی عورتوں سے فرمایا کہ پچھی کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ غسل دو، اگر تم لوگ مناسب خیال کرو تو پانی میں بیری کی پتی ملا کر غسل دو۔ خطیب کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینا فرض ہے البتہ یہ کہ غسل کتنے مرتبہ دیا جائے، غسل دینے والی عورتوں کی رائے واجتہاد پر اسکو چھوڑا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام نے اس بارے میں اپنے اجتہاد سے کام لیا ہے، اور آپ نے اس پر کوئی نیکر نہیں فرمائی تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دینی و شرعی مسائل میں رائے کا استعمال کرنا اور اجتہاد کرنا مشروع ہے۔

رائے واجتہاد کی مشروعیت کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کی جنگ کے موقع پر یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بنی قریظہ میں پہنچنے سے پہلے ظہر کی نماز ادا نہ کرے، لایصلین احد الظہر الا فی بنی قریظہ، جب لوگ بنی قریظہ کے لئے روانہ ہوئے تو راستہ ہی میں ظہر کا وقت ہو گیا، بعض لوگوں کو خوف ہوا کہ بنی قریظہ پہنچتے پہنچتے ظہر کا وقت نکل جائے گا۔ اور ظہر فوت ہو جائے گی تو انھوں نے وقت کے اندر ہی راستہ ہی میں نماز پڑھ لی، اور

کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہیں نماز پڑھیں گے جہاں پر پہنچ جانے پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو انھوں نے بنی قریظہ پہنچ کر ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب اس کا وقت ختم ہو چکا تھا، یعنی ظہر کی نماز کی قضا کی۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضور کے حکم کے باوجود اپنے اجتہاد سے راستہ میں نماز پڑھ لی تھی ان کا یہ اجتہاد جائز تھا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صریح حکم کی مخالفت پر خاموش نہ رہتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ دو آدمی سفر پر نکلے، راستہ میں نماز کا وقت آگیا، ان کے پاس وضو کیلئے پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی پھر انکو نماز کا وقت موجود ہی تھا کہ پانی مل گیا، تو ان میں سے ایک نے وضو کر کے نماز کو دوبارہ پڑھ لیا اور اس کے ساتھی نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، پھر یہ دونوں جب سفر سے واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا قصہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جس نے نماز کو دہرایا نہیں تھا تم نے سنت کے مطابق نماز ادا کی، اور تمہاری نماز جائز ہے، اور جس نے نماز کو دہرایا تھا اس سے کہا دُھرا اجر ملے گا۔

ان دونوں صحابہ کرام کا عمل اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دینی و شرعی مسائل میں اجتہاد کیا کرتے تھے اور آپ کو اس کی اطلاع بھی ہوئی تھی مگر آپ ان کو اجتہاد اور رائے کے استعمال سے منع نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بنی قریظہ کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کیلئے حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنانے پر اپنی رہنمائی کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو اپنی خدمت میں بلایا اور ان سے کہا کہ یہ لوگ اپنا فیصلہ تم سے کرانا چاہتے ہیں، تو حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مسلمانوں

سے جنگ کیا ہے انھیں قتل کیا جائے اور ان کے بال بچوں کو غلام بنالیا جائے تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلہ سے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ فرشتہ والا فیصلہ ہے۔ اور بعض
روایت میں ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے آسمان پر کیا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ نہ کتاب اللہ سے تھا نہ سنت رسول اللہ سے
ان کا یہ اپنا اجتہاد تھا، اس سے معلوم ہوا کہ دینی و شرعی معاملات میں اجتہاد کرنا جائز
اور مشروع ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہما السلام
کا یہ فیصلہ سنایا کہ دو عورتیں تھیں، دونوں کا اپنا اپنا بچہ تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ان
میں سے ایک عورت کے بچہ کو اٹھالے گیا، اب دونوں عورتیں جھگڑنے لگیں، یہ کہتی کہ تیرا بچہ
لے گیا ہے اور وہ کہتی کہ تیرا بچہ لے گیا ہے، پھر یہ دونوں اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام
کے پاس لے گئیں، حضرت داؤد نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، جب ان دونوں کا گزر
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ہوا اور ان کو اس فیصلہ کا علم ہوا تو انھوں نے کہا
کہ چھری لاؤ میں اس بچہ کا دو ٹکڑا کر کے تم دونوں کو اس کا ایک ایک حصہ دوں گا اس پر
بڑی تو خاموش رہی مگر چھوٹی نے رونا چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ آپ ایسا نہ کریں یہ بچہ
اس بڑی ہی عورت کا ہے، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بچہ بڑی کا نہیں
ہے اسی چھوٹی عورت کا ہے، اور پھر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔

خطیب فرماتے ہیں :

وفي هذا الخبر دليل ان داود وسليمان لم يحكما الا من جهة الاجتهاد
لانما لو كان ما حكم به داود نصا لم ينع سلیمان ان يحكم بخلافه -
ولو كان ما حكم به سليمان ايضا نصا لم يخف على داود -

یعنی اس خبر میں یہ دلیل ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان نے اپنے اجتہاد سے
اس قضیہ میں فیصلہ کیا تھا، اس لئے کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام نے نص سے فیصلہ

کیا ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی نص کی روشنی میں ہوتا تو یہ نص حضرت داؤد سے مخفی نہ ہوتی۔

اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دو مختلف اجتہادوں میں حق ایک ہی میں ہوگا، اس لئے کہ اگر حضرت داؤد کا فیصلہ بھی حق ہی ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے فیصلہ کے خلاف کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔

سلیمان علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ جب دونوں عورتیں اپنے دعویٰ میں برابر ہیں اور ایک کو عمر میں بڑے ہونے کی فضیلت حاصل ہے تو وہی اس لڑکے کی زیادہ حقدار ہے، جب کہ حضرت سلیمان کی رائے میں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لڑکا اس بڑی عورت کا ہے۔

اور بہت سے اہل علم کا یہ مذہب ہے کہ انبیاء گزشتہ کے فیصلوں کی اتباع کرنا ہم پر ہم پر واجب ہے، اگر اس فیصلوں کے خلاف ہماری شریعت میں کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ اس طرح کا فیصلہ کرنا ہمارے مذہب میں اجماعاً جائز نہیں ہے اس لئے ہم اس کو اس اجماع کی وجہ سے قبول نہیں کرتے۔

قرآن پاک میں اسی طرح کا ایک اجتہادی اور فیصلہ انھیں دونوں انبیاء علیہما السلام حضرت داؤد و حضرت سلیمان کا مذکور ہے، قصہ یہ ہے کہ کسی شخص کی بکری کسی کا کھیت چر گئی تھی، تو اس بارے میں جب کھیت والے نے بکری کے مالک سے اپنے نقصان کا مطالبہ کیا تو حضرت داؤد کا فیصلہ کچھ اور تھا اور حضرت سلیمان کا فیصلہ کچھ اور تھا، دونوں نے الگ الگ اجتہاد کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کی خدا کی طرف سے تصویب ہوئی، اس قصہ میں بھی کوئی وحی نہیں تھی اس لئے دونوں کو اجتہاد کرنا پڑا، اس کے معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین بھی اجتہاد ورائے سے شرعی امور میں کام لیتے تھے۔

ولیمہ کے بارے میں ایک خط اور اس کا جواب

محترم حضرت مولانا غازی پوری صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،

گزارش ہے کہ شادی کے بعد جو ولیمہ کے نام سے کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، براہ کرم مطلع فرمائیں، اگر شرعاً اس کی کوئی اہمیت ہے تو اس کا وقت کیا ہے، اس کے بارے میں تحریر فرمائیں۔

النوار احمد دہگلی

سزا منہم !

شادی کے موقع پر دو لہا کی طرف سے جس دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔

ولیمہ کی دعوت سنت ہے، آنحضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کو خود بھی کیا ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب شادی کی تھی تو آپ نے ان سے کیا تھا۔ اُولَیْمٌ دُلُوبِشَاةٌ۔ یعنی ولیمہ کا کھانا کھلاؤ خواہ ایک بھری ہی ذبح کرو۔ (بخاری)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کی تو آپ نے فرمایا لَا بَدَلَ لِّلْعَرَّاسِ مِنْ وَلِیمَۃٍ

یعنی دولہا کو ولیمہ کی دعوت کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور نے فرمایا الولیمہ تاحق وسنة جس کو دعوت ولیمہ میں بلایا جائے اور وہ دعوت قبول نہ کرے اس نے شریعت کی نافرمانی کی۔ (مسند احمد)

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو ایک بکری ذبح کر کے دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا تھا۔ (بخاری)

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو آپ نے تین روز تک دعوت ولیمہ کی۔

غرض ولیمہ کا اہتمام کرنا مسنون و مشروع ہے، بلکہ شوائع میں سے بعض حضرات تو اس کو واجب کہتے ہیں، مگر اکثر علماء کے نزدیک یہ مستحب ہے، مگر اسے جابا کیدی، ابستہ ولیمہ میں فقہول غریبی، دکھاوا اور لہو لعب نہ ہونا چاہئے کہ اس کی وجہ سے مسنون و مشروع عمل ناجائز ہو جائے گا، اسی طرح دعوت ولیمہ صرف بالداروں اور صاحب حیثیت لوگوں کو پوچھنا اور غریبوں کو نظر انداز کر دینا بھی مذموم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

شر الطعام طعم الولیمۃ یدعی الیہا الاخیاء وینترک الفقراء۔
یعنی بدترین دعوت ولیمہ کی دعوت ہے جس میں بالداروں کو تو بلایا جائے اور فقراء اور غریب کو نظر انداز کر دیا جائے۔

ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا اگر اس میں لہو لعب نہ ہو تو واجب ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ ولکم یجب فقد عسی اللہ ورسولہ یعنی جس نے ولیمہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

اگر ولیمہ ایک روز سے زائد کیا جا رہا ہے تو پہلے روز تو شریک ہونا سنت ہے، دوسرے روز کی شرکت مستحب ہے اور تیسرے روز کا شریک ہونا نہ سنت ہے نہ مستحب۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی نفل روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس کو دعوت ولیمہ

میں مدعو کیا گیا ہے تو نفل روزہ توڑ کر دعوت کا کھانا کھانا چاہئے اور اس کی قضا بعد میں کرے۔
دارقطنی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں شریک تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی، ایک آدمی اس دعوت سے الگ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں روزہ سے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ تمہارا بھائی تم کو دعوت دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ میں روزہ سے ہوں، روزہ توڑ دو، اور اس کی قضا بعد میں کسی دن کرو۔

البتہ دعوت قبول کرنا ضروری ہے، اگر کسی وجہ سے دعوت کا کھانا نہ کھائے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے مثلاً بیماری وغیرہ کا کوئی عذر نہ ہے یا کھانے میں پرہیز کا وہ عادی ہے تو اس شکل میں کھانا کھانا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں نقل کیا گیا — آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اذا دعى احدكم فليجب فان شاء اكل وان شاء ترك يعني تم میں سے جب کسی کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت کو قبول کرے، اب اگر طبیعت چاہتی ہے تو کھائے اور اگر کھانا کھانے کا تقاضا نہیں ہے تو نہ کھائے۔

دعوت نہ قبول کرنے کی وجہ سے دوسرے کو ہتک عزت کا احساس ہوتا ہے۔ اور مسلم کی عزت کا خیال کرنا اس کا اکرام ہے اور اکرام مسلم واجب ہے، اس وجہ سے دعوت کو رد کرنا جائز نہیں ہے۔

اگر ولیمہ کی دعوت میں خلافت شرع امود پائے جا رہے ہیں تو اس میں اس کو ضرور جانا چاہئے جو ان امور پر انکار کرے اور لوگوں کو شریعت سے آگاہ کرے، اگر وہ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کو شرکت سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر مت بیٹھے جہاں شراب چلائی جاتی ہو، پس جس طرح شراب حرام اور اس دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں جس میں شراب چلائی جاتی ہو، اسی طرح

دوسری حرام چیزوں کا بھی حکم ہے، پس جس کو ان امور پر نیکر کرنے کی قدرت ہو وہ تو اس طرح کی دعوت میں شریک ہو، ورنہ اس کی شرکت جائز نہیں ہے۔

گزشتہ مذکورہ بالا بیانات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولیمہ کی دعوت بیوی کے ساتھ ہمبستری کے بعد کرنی چاہئے، ہمبستری سے پہلے کی دعوت کو ولیمہ کی دعوت نہیں کہا جائیگا۔

اہم اعلان

ارمغانِ حق جلد اول صفحات ۳۷۵ قیمت ۱۲۵/-

ارمغانِ حق جلد دوم صفحات ۳۷۲ قیمت ۱۲۵/-

دونوں جلدوں کی مجموعی رعایتی قیمت ڈاک خرچ کے ساتھ

دوسو روپے

اس پتہ سے طلب کریں۔

مکتبہ اشرفیہ قاسمی منزل سید و اطرا غازی پور ایچی

نوٹ

کتاب رقم آنے پر روانہ کی جائیگی۔ وی، پی ہرگز طلب نہ کریں۔

۲۳۳۰۰۱

پن کوڈ

مکتبہ مفتاحی

نعیم الطفر نعمانی
مولانا
محمد حنیف ملی

اتحاد بین الأنام

سیرت کا پیغام

اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ کامل و مکمل نیز اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "ان الدین عند اللہ الاسلام" جس نبی کے ذریعہ یہ مذہب ہمیں ملا ہے وہ نبی جامع الصفات اور ہمہ گیر کمالات کے مظہر ہیں۔ اسلام کے تمام احکامات اپنے اندر برتری جامعیت رکھتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ کے یہاں شریعت موسوی کا شدت کے ساتھ سمیت کی اخوت بھی پائی جاتی ہے۔

اتحاد و اجتماعیت کے مظاہر ہمیں اسلام کے احکامات میں باسانی مل جائیں گے نمازوں کا مساجد میں باجماعت ادا کرنا، نماز جمعہ کیلئے شہر کی جامع مسجد میں اجتماع، عیدین کی نماز عید گاہ میں پڑھنا، ایک علاقے میں بیک وقت تمام مسلمانوں کا روزہ شروع کرنا، اور بیک وقت عید الفطر منانا، ایام حج میں ایک ساتھ مسلمانوں کا جمع ہونا اور مناسک حج میں یکسانیت کا ہونا، مخصوص اور ہنگامی حالات میں جمیع مسلمانوں کیلئے یکساں ادا کرنا ہر عبادت اور اس جیسے بے شمار احکام ہیں جن سے اسلامی اتحاد و اتفاق جھلکتا ہے

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ وصف ہیں عاہری طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کی سیرتِ طیبہ میں زندگی کے تمام پہلو ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی زندگی میں ظلم کے پہاڑ بھی ٹوٹے، مسیبتوں اور آزمائشوں کی گھڑیاں بھی آئیں، کامیابیوں نے اپنا بسیرا بھی کیا، کامیابیوں اور کامرانی کے شادیاں بھی بنی، قوت و حکومت کے پرچم بھی لہرائے اور سرتوں کے پھول بھی کھلے، آپ نے دوستی بھی برت کر دکھائی اور دشمنی بھی، جنگیں بھی لڑیں اور صلح و آشتی کے چھڑنا بھی کئے، دن دن بھر رونے لگے اور رات رات بھر نمازیں بھی پڑھیں اور ملکی و سیاسی گتھیاں بھی سلجھائیں، غار حرا میں خلوت نشیں اور ماہ رمضان میں متکف بھی رہے اور خانگی زندگی کے نشیب و فراز بھی دیکھے، دین پاک کے سب سے بڑے مبلغ، ہادی اور رہبرِ کافرض بھی انجام دیا، اور کائنات کی آزاد ریاست کی داغ بیل بھی ڈالی ہے۔

مصور نے دکھایا تجھ میں ایسا حسن فنکاری

قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیتوں پر ذرا غائر اند نظر ڈالیں تو ہمیں ان میں بڑے اچھوٹے انداز میں اجتماعیت و اتحاد کا پیغام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں سے مخاطب ہے۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ“ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔

اسلامی تعلیمات میں توحید و وحدت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کا نتیجہ تمام انسانوں میں محبت و بھائی چارگی اور اتحاد و اتفاق کا اعتراف ہے، جب تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں تو انھیں بھائی بھائی بن کر ایک ساتھ رہنا چاہئے، ان کے رنگ و نسل کے امتیازات کوئی معنی نہیں رکھتے یہ صرف تعارف کا ایک ذریعہ ہیں، اس آیت پر غور فرمائیے جس میں تمام ہی انسانوں کو خطاب ہے۔

(ترجمہ) لوگو! میں نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پہچان لئے جائیں، لیکن خدا کے

نزدیک شریف وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ خدا دانا اور واقع کار ہے۔ (سورہ حجرات)
 اس آیت پر توجہ دیں تو معلوم ہوگا کہ ساری انسانیت کو ایک ہی پیغام رسالت
 کے پرچم تلے زندگی گزارنے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے۔
 وما ارسلناک الا کافۃ للناس اے محمد! ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لئے
 بھیجا ہے۔

نیز اسکی تائید میں دوسری آیت پیش خدمت ہے۔
 (ترجمہ) اے محمد! ان سے کہدو کہ اے فرزندِ آدم! میں تم سب کیلئے اللہ کا
 رسول ہوں، اس اللہ کا رسول جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ (اعراف)
 (ترجمہ) اے محمد! ہم نے تمکو تمام دنیا کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن تمام
 انسانوں کیلئے پیغام ہے۔ (سورہ ابراہیم)

مسلمانوں کو خصوصاً ایسے کاموں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس سے آپس میں
 فتنہ و فساد کے ابھرنے کا اندیشہ ہو یا اہل ایمان کے شیرازے کو منتشر کر دے۔ دیکھئے قرآن
 کس بلیغ پیرائے میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہے۔

(ترجمہ) ”مسلمانو! (لوگوں کی بابت) بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیوں کہ
 بعض شک گناہیں داخل ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور تم میں کوئی ایک
 دوسرے کو برا نہ کہے، بھلا تم میں کوئی یہ گوارا کر لے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے
 اور اللہ سے تقویٰ کر دے، بیشک اللہ رجوع ہونے والا اور رحم کرنے والا ہے (حجرات ۲)
 اخوتِ اسلامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

(ترجمہ) مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا جب دو مسلمان بھائی
 آپس میں جھگڑیں تو انکی صلح صفائی کر دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ وہ تم پر

رحم کرے۔ ۲۳ ۲۴

شاعر مشرق اس کی ترجمان میں اس طرح گویا ہوئے۔

حریت سرایۂ آب و گلشن

اس امت کے دل میں یہ اصول مساوات جاگزیں ہو چکا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حریت (جذبہ آزادی) اس امت کے خیر میں موجود ہے۔ اسی اخوت کی یہ خوبی ہے کہ اس سے امیر و غریب، شاہ و گدا، حاکم و محکوم، کالے و گورے، پست و بلند کے تمام امتیازات ختم ہو جاتے ہیں اور وحدت ملت و اتحاد امت کا ایک سنہرا ہار وجود میں آتا ہے سب کو ایک سا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ شاہ کتا ہے۔

اسود از توحید احمر می شود
خویش فاروق را بوزر می شود

توحید کی برکت سے سیاہ آدمی بھی سرخ آدمی کا ہم پایہ ہو جاتا ہے، حلقہ اسلام
میں داخل ہو کر وہ حضرت فاروق و ابوذرؓ جیسی ہستیوں کا بھائی بن جاتا ہے۔
چنانچہ اسلام کی آغوش میں آتے ہی حضرت بلالؓ و اودان جیسے دوسرے حبشی غلام
بھی وہی مرتبہ پاتے ہیں جو حضرت صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ کا تھا۔

مزید برآں دربار رسالت میں قومی وحدت اور اتحاد کا وسیع مظاہرہ تھا،
گواسی میں بلال حبشی، حبیب رومی، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عذری طائی، طفیل
وہابی، ابو سفیان اشجری، ابو موسیٰ و عامر اشجری، نذر بنی، عمار اشجری، ابو حارث
سہمی، ہشام کبریٰ، کسوة بن زید، و غیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک وقت اپنی قوم و ملک
کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

یہ جملہ ای اتحاد و اتفاق کا وہ بے مثال نمونہ ہے کہ جس میں ہر ایک دوسرے کے اندر اس طرح سمائے ہوئے ہے کہ انکو الگ الگ نہیں کیا جاسکتا یہ سب ایک دوسرے کے دشمن نہیں دوست ہیں، اپنے اپنے کام انجام دیکر بھی ایک دوسرے کی بعا و ترقی کے دل سے خواہاں ہیں ان میں ذرہ برابر بھی نسلی و قومی امتیاز نہیں، سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوئے

اور باہم شکر ہو کر زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال اس کیفیت کو اس طرح نظم فرماتے ہیں۔

ایک عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبہ رو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نکوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز
بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے
تیری سرکاریں پیو پیچے تو سبھی ایک ہوئے
ہماری تاریخ میں ایسے بھی مواقع آئے کہ اسلام نے اجتماعی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی
اس انتشار و افتراق کے دور میں قرآن کا یہ پیغام، واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، ہمارے
لئے ہمہ گیر فوائد و ترقی کا ضامن ہے۔

ماہمہ خاک و دل آگاہ دوست
اعتصامش کن کہ جل اللہ دوست

ہم سب خاک ہیں اور ہمارے جسم خاکی ہیں، دل زندہ و آگاہ فقط قرآن ہے۔
اے مسلمان (اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ) کیونکہ یہی خدا کی رسالت ہے (جو طوفانِ بادل
میں ہمیں ہلاکت سے بچاتی ہے اور کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے) لہذا اس وقت سب سے زیادہ
ضرورت ملی اتحاد کی ہے جس کیلئے ہر کوئی اپنے مفادات سے زیادہ امت کے اجتماعی فوائد اور اس
کے شیرازہ کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائے اسلئے کہ مسلمانوں میں اختلاف کی خلیج سے وحدت
اسلامیہ پارہ پارہ ہو کر رہ جاتی ہے اور قوم کا اجتماعی شیرازہ قطعی طور پر بکھر جاتا ہے۔ وقت آگیا
ہے کہ ہم جہاں کہیں ہیں اتحاد و اتفاق کا عملی ثبوت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسکی توفیق
عطا فرمائے۔ آمین۔

غبارِ آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و برتیرے
تو اے مرغِ حرم اٹنے سے پہلے پرقتاں ہو جا
یہ ہندی و خراسانی، یہ تورانی، وہ ایرانی
تو اے شرمندہ ساحل، اچھل کر بے کراں ہو جا

لطفاً شیرازی

خمار سلفیت

شیخ جن حفظہ اللہ نے صوفی بدرالدجی حفظہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے

انکار کر دیا

بیٹا - بابا جی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - بابا جی کل صوفی سمرقند حفظہ اللہ کی مسجد میں صوفی بدرالدجی حفظہ اللہ نماز پڑھا

رہے تھے، ابھی انھوں نے ایک رکعت پوری کی تھی کہ شیخ جن حفظہ اللہ بھی مسجد میں

پہنچے، جب انھوں نے دیکھا کہ صوفی بدرالدجی حفظہ اللہ امامت کر رہے ہیں تو زور

سے تکبیر کہہ کر کے اپنی نماز الگ شروع کر دی، آمین اتنی زور سے کہی کہ بعض مصلیوں

نے گھبرا کر کے نماز توڑ دی، نماز بعد مصلیوں نے ان سے کہا کہ آپ جماعت میں کیوں

شریک نہیں ہوئے، تو انھوں نے جواب دیا کہ صوفی بدرالدجی حفظہ اللہ کے پیچھے نماز

جائز نہیں ہے۔

باپ - بیٹا صوفی بدرالدجی حفظہ اللہ تو بڑے فاضل پرہیزگار آدمی ہیں، انکی ڈاڑھی بھی

تاف تک والی ہے، تو ان کے پیچھے شیخ جن حفظہ اللہ نے نماز پڑھنے سے انکار کیوں کیا؟

بیٹا - بابا جی شیخ جن نے انکو رمضان میں وہ فروش کی دکان پر انگوڑا کا جوس پیتے دیکھ لیا تھا۔

باپ - بیٹا تو انگور کا جوس پینے سے کیا نماز نہ ہوگی؟ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔
 بیٹا - شیخ جن کہتے ہیں کہ انگور کا عصیر یعنی انگور کا جوس شراب ہوتا ہے، اور شراب
 کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔

باپ - بیٹا انگور کا عصیر کو شراب کس نے بتلایا ہے۔ یہ آواز تو پہلی دفعہ کان میں پڑ رہی ہے۔
 بیٹا - ابا جی شیخ جن کے مطالعہ میں آجکل مولانا محمد جونا گڑھی کے رسائل ہیں، اس سے
 شیخ جن کو یہ سراغ لگا ہے، مولانا جونا گڑھی نے اپنے رسالہ ہدایہ پر ایک تقریر میں
 عصیر الغب کا ترجمہ انگور کی شراب کیا ہے۔

باپ - بیٹا۔ شیخ جن کو میرے پاس لانا میں انکو سمجھا دوں گا کہ جونا گڑھی صاحب کی کسی بات
 پر اپنی تحقیق کی بنیاد نہ رکھیں، ورنہ ان کا مذاق الگ بنے گا اور ہماری جماعت کی بدنامی
 الگ ہوگی، یہ صاحب تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اسی رسالہ میں ساق کا ترجمہ ران کیا ہے
 اسی پر تو سال گزشتہ شیخ ہدہ حفظہ اللہ نے ہنگامہ برپا کیا تھا کہ ہمارے علماء کو دینی
 و شرعی مسائل میں دخل نہیں دینا چاہئے۔

بیٹا - ابا جی جب ہمارے علماء کی یاقوت کا عالم یہی ہے کہ عصیر کا ترجمہ وہ خمر یعنی شراب
 کرتے ہیں اور ساق کا ترجمہ فخذ یعنی ران کرتے ہیں، تو انکو کتابیں لکھنے اور مجتہد بننے
 کا شوق کیوں بے چین کئے رہتا ہے؟ کیا یہ ہمارے لئے باعث عار بات نہیں ہے؟
 باپ - ہے بیٹا، ہمارے لئے اور ہماری جماعت کیلئے بڑے عار اور بڑے شرم کی بات ہے
 انہیں مولویوں سے جماعت رسوا ہو رہی ہے۔

بیٹا - ابا جی ہمارے حفظہ اللہ ہوں کا علمی معیار اتنا گھٹا کیوں رہتا ہے؟
 باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ ہدہ حفظہ اللہ سے شیخ کٹورہ حفظہ اللہ کا مناظرہ

موضوع - چاروں مذاہب حق ہیں، حق نہیں ہیں۔

بیٹا - ابا جی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، کل رات محلہ کچھ چوپال میں ایک زبردست مناظرہ ہوا۔

باپ - بیٹا یہ مناظرہ کس کے درمیان تھا؟

بیٹا - اباجی شیخ بہ بہ حفظہ اللہ اور شیخ کٹورہ حفظہ اللہ میں کل بڑے زور کی ٹھن گئی جس نے مناظرہ کی شکل اختیار کر لی۔

باپ - بیٹا، یہ دونوں حفظہ اللہ تو اپنے ہی ہیں تو ان کے درمیان مناظرہ کس بات پر ہوا۔

بیٹا - اباجی شیخ بہ بہ حفظہ اللہ نے کل بھرے چوپال میں یہ کہہ دیا کہ چاروں مذاہب کی تردید

حدیث میں ہے، اس پر چھ میگونیائیں شروع ہو گئیں۔ شیخ کٹورہ بھی موجود تھے انھوں

نے شیخ بہ بہ حفظہ اللہ سے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ حضور کے زمانہ میں چاروں مذاہب

تھے کہاں کہ حدیث سے اس کی تردید ہوگی، تو شیخ بہ بہ نے کہا کہ یہ بات میں نہیں

کہ رہا ہوں یہ مولانا جو ناگڈھی کا فرمان ہے، وہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ دنیائے اہل حدیث

انکے کارناموں پر فخر کرتی ہے، انھوں نے اس بابا کو اپنی کتاب سراج محمدی میں کہا ہے

بلکہ انھوں نے ایک عنوان ہی یہی قائم کیا ہے۔

”چاروں مذاہب کی تردید حدیث سے“ ص ۷۳

باپ - بیٹا پھر شیخ کٹورہ حفظہ اللہ نے کیا کہا۔

بیٹا - انھوں نے پہلے تو ایک زوردار طوفانی قسم کا قہقہہ لگایا، پھر کہا کہ ارے میاں بہ بہ تم

کس کا نام لے رہے ہو، یہ جو ناگڈھی صاحب تو کیا کہتے ہیں خود انکو پتہ نہیں رہتا، انکا قلم

تو جو اس باختم بنا چلتا رہتا ہے، وہ ہوائی اڑانے کے ماہر ہیں، انھوں نے شیخ بہ بہ کو

بیچلے کر دیا کہ اگر جو ناگڈھی صاحب اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو وہ حدیث پیش کریں،

جس میں ان چاروں مذاہب کا نام لے کر ان کا رد کیا گیا ہو۔

باپ - بیٹا تو شیخ بہ بہ نے وہ حدیث پیش کی۔

بیٹا - نہیں اباجی بس وہ چلا چلا کر یہی کہتے رہے کہ ہمارا اتنا بڑا عالم جھوٹ نہیں بولے گا۔

اس پر شیخ کٹورہ نے کہا کہ اگر مولانا جو ناگڈھی کی یہ بات گپ نہیں ہے سچ ہے تو پھر ہم لوگوں کا مذہب بھی باطل، اسلئے کہ یہی جو ناگڈھی اس کتاب میں اللہ کی حمد کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ

الحمد للہ المحدث کی جماعت ہے کہ ان چاروں پر قابض ہے۔ ص ۵۷
تو اب بقول جو ناگڈھی صاحب ہم لوگوں کا مذہب تو چار گنا مردود قرار پایا، اور ہم لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمارا مذہب قرآن و حدیث والا ہے، باطل ہو گیا۔

باپ - بیٹا تو پھر شیخ بدہد نے کیا جواب دیا۔
بیٹا - اباجی وہ جواب کیا دیتے منہ ٹک گیا، اور ادھر شیخ کٹورہ زندہ باد کا نعرہ لگنے لگا۔
شیخ بدہد کو شیخ کٹورہ حفظہ اللہ کی یہ پزیرائی بھاری لگی اور انھوں نے چپکے سے اپنے گھر کا راستہ لیا۔

باپ - بیٹا، مولانا جو ناگڈھی بھی عجیب چکر چلاتے ہیں، ایک ہی رسالہ میں ایسی متضاد بات لکھ دیتے ہیں، اور جماعت کے لوگ دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں۔
بیٹا - اباجی، مولانا جو ناگڈھی نے یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں ان مذاہب کا نام بھی نہیں تھا ص ۵۷ تو پھر انھوں نے یہ عنوان کیوں قائم کیا۔ چاروں مذاہب کی تردید حدیث سے۔

باپ - بیٹا، انکی کتابوں کو پڑھو تو دماغ چکر کھانے لگتا ہے، ان پڑھنا پوری زندگی ان کا مشغلہ تھا۔

بیٹا - اباجی جب مولانا جو ناگڈھی کی قابلیت و علمیت کا یہی حال تھا تو آج ہمارے ادارے انکی کتابوں کو بڑے اہتمام سے کیوں شائع کر رہے ہیں۔

باپ - یہ نہیں بیٹا۔

حنفی کی نماز جنازہ پڑھنا از روئے قرآن جائز نہیں مولانا جونا گڑھی کا فتویٰ

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ اباجی شیخ تاشقندی حفظہ اللہ کی خیریت آپ کو معلوم ہے؟

باپ۔ نہیں بیٹا، کیا ہوا، خیریت تو ہے، وہ بیمار تو نہیں ہیں۔

بیٹا۔ نہیں اباجی، بس آجکل وہ بڑے برہم برہم سے نظر آتے ہیں، شیخ جن حفظہ اللہ

کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، شیخ بحرانی حفظہ اللہ کی مجلس میں آنا جانا ختم کر دیا ہے

نفسیہ شیخ ستمگر حفظہ اللہ سے نااطر رشتہ کمزور پڑ گیا ہے۔

باپ۔ یہ حالت انکی کب سے ہے؟ انکی خفگی اپنوں سے کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ رحم

فرمائے، بہت دنوں سے میرے پاس بھی نہیں آئے ہیں۔

بیٹا۔ اباجی، شیخ جن حفظہ اللہ نے آجکل یہ تبلیغ کرنی شروع کر دی ہے کہ حنفی مشرک ہوتا

ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں ہے اور شیخ تاشقندی کی چاروں لڑکیاں

ایک پہلی بیوی والی ایک دوسری بیوی والی ایک تیسری بیوی والی اور ایک چوتھی

بیوی والی یہ سب کے سب حنفی خاندان میں بیاہی گئی ہیں، شیخ نقشبندی کے

سسر کی نماز جنازہ ایک حنفی نے پڑھائی تھی، اسی پر شیخ نقشبندی حفظہ اللہ

خفا ہیں کہ کیا ہماری لڑکیاں مشرکوں کے ساتھ بیاہی گئی ہیں، اور ہمارے سسر

کی نماز جنازہ ناجائز تھی؟

باپ۔ بیٹا شیخ نقشبندی حفظہ اللہ کی خفگی سو فی صد درست ہے، اب تک تو ہمارے

شہر کا یہی دستور رہا ہے کہ حنفی اہلحدیث کی نماز جنازہ اور اہلحدیث حنفی کی نماز

جنازہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپس میں شادی بیاہ بھی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ شیخ

جن نے یہ بالکل نیا شوشہ چھوڑا ہے :-

بیٹا - اباجی بات یہ ہے کہ آجکل شیخ جن جو ناگڈھی مولانا کی کتابیں زیادہ دیکھ رہے ہیں یہ فتویٰ شیخ جو ناگڈھی ہی کا ہے کہ حنفی مشرک ہوتا ہے اور مشرک کیلئے استغفار جائز نہیں (سراج صفحہ ۱۷) شیخ جن حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں میت کیلئے استغفار ہوتا ہے، اسلئے حنفی کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں۔

باپ - بیٹا، مولانا جو ناگڈھی کی یہ بات تو حد درجہ خطرناک ہے، اس سے کتنے گھرانے برباد ہو گئے اور ہماری کتنی اولادیں ولد الحرام قرار پائیں گی اور ہمارے کتنے لوگ زانی قرار پائیں گے اور پھر خدا نخواستہ یہاں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو ہمارے کتنوں کو کوڑے لگیں گے، اور کتنے سنگسار ہوں گے، بیٹا مجھے تو ہول اٹھ رہا ہے۔ مولانا جو ناگڈھی ایسے دیوانہ تو نہ تھے کہ وہ اس قسم کی بات اپنی کسی کتاب میں لکھیں گے، ذرا سراج محمدی کا صفحہ ۱۷ کھول کر دیکھو تو اس میں کیا لکھا ہے، کہیں شیخ جن حفظہ اللہ سے مولانا جو ناگڈھی کی بات سمجھنے میں چوک تو نہیں ہو گئی ہے۔

بیٹا - اباجی صفحہ ۱۷ سراج محمدی میں یہ عنوان قائم کیا گیا ہے، مشرکوں کے لئے استغفار منع ہے۔ پھر لکھا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ جس دہائی کا باپ حنفی ہو کہ مراد ہو وہ یہ دعا پڑھے رب اغفر لی ولوالدی۔ جواب مشرکین کیلئے دعا مغفرت تاباؤں ہے قرآن فرماتا ہے ما کان البنی والذین آمنوا ان یستغفروا للشرکین ولو کانوا اولیٰ قربی (توبہ آیت ۱۱) یعنی نبی کو اور مومنین کو اپنے مشرک قریب داروں کیلئے بھی دعا مغفرت نہ مانگنی چاہئے۔

باپ - انا للہ وانا الیہ راجعون۔

بیٹا - اباجی آپ ان اندکیوں پڑھ رہے ہیں، کیا مولانا جو ناگڈھی کی بات غلط ہے؟

باپ - بیٹا ان کی بات غلط ہو یا صحیح، مولانا جو ناگڈھی نے جو آیت لکھی ہے نہ وہ صحیح ہے اور نہ اس کا ترجمہ صحیح، اور اس جہالت پر دعویٰ اتنا بڑا کہ ہمارے گھرانے ذاتا کار قرار

پائیں اور ہماری اولاد میں حرامی بتلائی جائیں۔

بیٹا۔ اباجی تو صحیح آیت کیا ہے، اور اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟

باپ۔ بیٹا صحیح آیت ما کان البنی نہیں ہے، بلکہ صحیح ما کان للبنی ہے، اور اس کا صحیح ترجمہ نبی کو اور مومنوں کو اپنے مشرک قرابت داروں کیلئے دعا مغفرت نہ مانگنی چاہئے۔ نہیں ہے بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اگرچہ ہوں وہ قرابت والے۔

مولانا جو ناگدھی نے صفت موصوف کا ترجمہ کیا ہے، یعنی مشرک قرابت داروں کا ترجمہ کیلئے جو بالکل غلط ہے، اور پھر یہ بھی "کا اضافہ کر دیا ہے، جبکہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، اس اللہ کے بندے نے اس کتاب کے شروع صفحہ میں یہ عربی کی عجیب و غریب عبارت میں یہ خطبہ لکھا ہے۔ یارب لک الحمد حمداً کثیراً طیباً صلی وسلم علی نبیک الذی سلم بشاراً و نذیراً۔ یہ جناتی خطبہ جناتی عربی میں پہلی دفعہ کان میں پڑا ہے۔

بیٹا۔ اباجی جب ہمارے مولانا لوگوں کو نہ قرآن کی آیت صحیح لکھنی آتی ہے، نہ اس کا صحیح ترجمہ کرنا آتا ہے نہ صحیح عربی لکھنی آتا ہے تو ان کو قویٰ دیے کا شوق کیوں چراتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے کیا۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔ انکو شوق کیوں چراتا ہے۔

مکمل احمل مفتاحی

شمارہ

جلد

۹

۱۴۲۷ھ

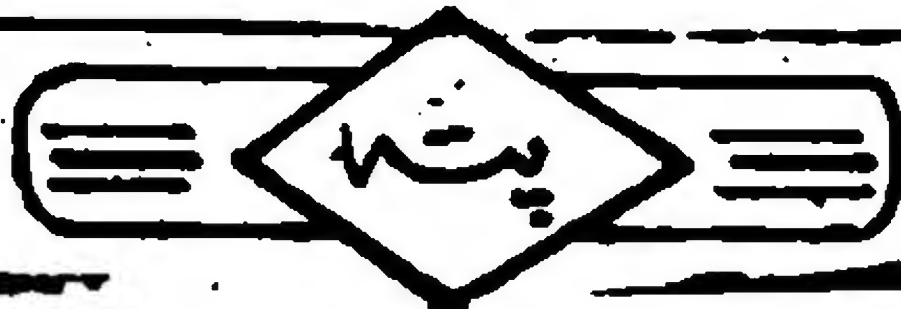
سمت کان : سوال

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ _____ روپے ۷۰/

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ شریمالک و شش ڈالر امریکی

کتبہ اثریہ قاسمی منزل سید وارہ غازی پور۔ یوپی

فون نمبر ۲۲۲۱۷۵۷-۵۴۸

پین کڈ- ۲۲۲۰۰۱

۹۴۵۱۰۰۶۴۹۹-۹۴۵۱۰۰

فہرستِ مضامین

رداریہ	مدیر	صفحہ
نبوی ہدایات	محمد ابوبکر غازی پوری	۲
شہاد اور اس کی جنت کا بیان	ماخوذ از تفسیر عزیزی	۶
طلاق ثلاث کے وقوع پر جمہور اہلسنت کے کچھ دلائل کا تذکرہ	محمد ابوبکر غازی پوری	۱۰
مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں	" "	۱۶
اور مولانا مودودی	" "	۳۳
بریلوی مذہب پر ایک نظر	محمد عبدالشرف غازی پوری	۴۱
قیاس کا ثبوت خطیب بغدادی کے کلام کی روشنی میں	محمد ابوبکر غازی پوری	۴۸
کشف قبور کا عقیدہ	" "	۵۵
خوار سلفیت	" "	۵۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جس وقت یہ پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، معلوم نہیں اس وقت صورت حال کیا ہوگی، اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورت حال یہ ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بیماری اور زمینی و فضائی حملوں سے فلسطین اور لبنان کی سرزمین خوں آلودہ ہے، سیکڑوں سے زیادہ لبنانی اور فلسطینی بے قصور عوام جن میں اکثریت بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کی ہے ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی اسپتالوں میں پڑے ہیں جہاں ان کے علاج کیلئے ضروری سامان بھی نہیں ہے، اسرائیل حملہ کے پس پشت امریکی منصوبہ اور اس کی جنگی حکمت عملی ہے، امریکہ اسرائیل کے ذریعہ عربوں کی طاقت کو بالکل ختم کر دینا چاہتا ہے، وہ عرب حکمرانوں کو اتنا دہشت زدہ کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لب لگانے کی جرأت نہیں کر رہا ہے، یہ عرب حکمران وہ ہیں جن کی پوری زندگی عیش و عشرت کی رہی ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر انھوں نے امریکہ کے اشارہ اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو ان کا انجام بھی امریکہ عراقی صدر صدام والا کر دے گا اور جس طرح صدام کی ارضی جنت پر آج وحشت اپنا ننگا ناچ رہی ہے، ان کی خالی جنتوں کا بھی یہی حال ہوگا، اسلئے فلسطینی مرتے رہیں لبنانی کیٹے اچڑتے رہیں عرب حکمرانوں کی زندگی اگر خیریت سے گذر رہی ہے تو ان کو اس کیٹے ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔

اسرائیل کی ان تمام وحشیانہ کارروائی کے باوجود جس کو دنیا کا کوئی طاقتور

جائز نہیں کر سکتا، ایک سوال یہاں یہ ہے کہ آخر حماس کو یا حزب اللہ کو اسرائیل کے فوجیوں کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی، دونوں جگہ پر صرف چار فوجیوں کا اغوا کیا گیا اور اسکے نتیجہ میں اسرائیل نے لبنان اور فلسطین کو ایران کے رکھ دیا، اور ہزار ہا ہزار لوگ بے گھر ہو گئے، سیکڑوں انسانی جانیں گئیں، ہزاروں نے اپنا ہاتھ پاؤں کھو دیا۔

یہ بے دانشی کا عمل کیوں کیا گیا؟ جب کہ معلوم ہے کہ اسرائیل اس قسم کی حرکتوں کو بہت بے بنیاد اپنے جنگی عزائم کی توسیع کرنے سے باز نہیں رہ سکتا، نہ حزب اللہ میں اتنا دم خم ہے اور نہ فلسطینیوں میں اتنا دم خم ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، اسرائیل کا اقتدار بے انتہا مضبوط ہے، وہ اپنے اس فضاہ سے جب چاہے مصر، شام، عراق، ایران، سعودیہ اور آس پاس کے تمام خلیجی ممالک کو تباہ کر دے۔ اس کی زمینی طاقت بھی بے انتہا ہے، حزب اللہ اور فلسطینیوں کو اس کا بار بار کا تجربہ بھی ہے پھر اس کی پشت پر دنیا کا سب سے بڑا شیطان امریکہ اور اس کا حلیف برطانیہ ہے، جو قدم قدم پر اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور جدید ترین ہتھیار سے اس کو ایس کر رہے ہیں، تو جب صورت حال یہ ہے تو پھر فلسطین یا حزب اللہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں جس کا فائدہ تو کچھ نہ ہو اور نقصان بے انتہا ہو، اپنے سے بے انتہا مضبوط طاقت کو لڑنے کا موقع فراہم کرنا یہ کون سی جنگی حکمت عملی یا سیاسی تدبیر کی بات ہے۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی فوجیوں کا اغوا کرنا جس کے نتیجہ میں یہ جنگ بھڑکی ہے انتہائی غیر معقول حرکت تھی، جس کو کسی طرح بھی ہماری عقل قبول نہیں کرتی، ہم فلسطینیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم لبنان پر اسرائیلی بمباری کی مذمت اور شدید مذمت کرتے ہیں لیکن ہم کسی ایسی حرکت کی تائید نہیں کر سکتے جو ہماری نگاہ میں غیر معقول ہو اور اس کا نقصان فائدہ سے زیادہ ہو، اور جس کے نتیجہ میں فلسطین اور لبنان کی عوام اسرائیلی درندگی اور بربریت کا شکار ہوں اس کے تو ہم مؤید ہیں کہ اگر اسرائیل کی طرف سے پیش قدمی ہو تو اس کا اپنے پاس جو بھی قوت ہے فلسطین اور لبنان ڈٹ کر مقابلہ کریں، اس میں اگر جانی والی نقصان

ہوتا ہے تو اس کو برداشت کیا جاسکتا ہے، مگر اسرائیل کو اپنی طرف سے کوئی موقع فراہم کرنا کہ وہ اس کو بہانہ بنا کر فلسطینی اور لبنانی عوام کے خون سے ہولی کیلے اسے ہمنا پسندگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس طرح کے عمل سے فلسطین کو عالمی حمایت حاصل ہے اس کی ہوگی، اس وقت فلسطین کی سب سے بڑی قوت اس کیلئے یہی عالمی حمایت ہے، فلسطینیوں کو اپنے کسی عمل سے اس قوت کو کھونا نہیں چاہئے۔

اگر یہ سچ ہے جیسا کہ سنا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کا اغوا خواہ لبنان میں ہو خواہ فلسطین میں یہ ایران کے اشارہ پر تھا اور ایران کا مقصد یہ تھا کہ جب اسکے انتقام میں اسرائیل لبنان اور فلسطین پر حملہ کرے گا تو دنیا کی نگاہ ایران سے ہٹے گی اور اسکے جوہری پروگرام بند کرنے پر جو مغربی ممالک کا دباؤ ہے اس میں کمی آئے گی اور کچھ دیر کیلئے ایران کو راحت ملے گی، اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ایران کی انسان دشمنی کی بدترین مثال ہے، محض اپنے نائدہ کے لئے ہزار ہا ہزار انسانی جانیں ضائع کرانے کا اسرائیل کو موقع فراہم کرنا یہ خود غرضی کا انتہا ہے، انسان دوستی نہیں انسان دشمنی ہے، یہ فلسطینیوں اور لبنانیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ ان کو آگ میں جھونکنا ہے، انکی جان و مال سے کھیلنا ہے۔

اس وقت لبنان اور فلسطین کا برا حال ہے مگر عرب ملکوں کی طرح ایران بھی صرف تماشائی بنا ہے، زبانی ہمدردی تو دنیا کر رہی ہے، ایران بھی یہی کر رہا ہے، اگر فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی ہوتی اور لبنانی عوام پر جو اسرائیل وحشیانہ بیماری کر رہا ہے ایران کو اس کی پرواہ ہوتی تو وہ انکی مدد فوج اور طاقت سے کرتا، مگر ایران کو معلوم ہے کہ اس کا انجام کتنا بھیاں ہوگا اسلئے وہ بھی دوری سے صرف خوں خوں کر رہا ہے میدان میں انکی لئے بھی ہمت نہیں ہے۔

ہماری تمام تر ہمدردیاں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں اور مظلوم لبنانیوں کے ساتھ ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی گذارش ہے کہ قیادت نام ہے ہوش و حواس کے ساتھ میدان عمل میں اترنے کا، بلا سوچے سمجھے اقدام سے بے پروا ہو کر اور نفع اور نقصان کا اندازہ کئے بغیر کوئی اقدام کرنا یہ خود کو مزید کمزور کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور یہ صرف نقصان کا سودا ہوگا۔

نبوی ہدایات

(۱۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں کو زنجیریں جکڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح شرکش جناتوں کو بھی اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ اے خیر کے مشاغی آگے بڑھ، اور اے برائی کے طالب اپنا قدم پیچھے کر، اللہ آج جہنم سے بہت سوں کو آزاد کرے گا (تو شاید تو بھی انہیں میں سے ہو) یہ آواز رمضان کی ہر رات پورے مہینہ لگتی ہے۔ (مشکوٰۃ)

رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ اپنی پوری صفت جمال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا لطف و کرم، انعام و اکرام بندوں پر بہت ہوتا ہے۔ اب جو اس مہینہ کی عظمت و رفعت کا پاس دلایا کرتے ہیں وہ تو رمضان کی برکت کو پاتے ہیں اور جو سدا کے محروم ہیں، جنکی نگاہ میں احکام شریعہ اور نبوی خوشخبریوں کی کوئی قیمت نہیں وہ ان ہرکتوں سے محروم رہتے ہیں۔

شیاطین قید میں ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کے عام ہونے سے کما یہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں اپنی

خیرات و برکات اس قدر نازل کرتا ہے اور انکو اتنا عام کر دیتا ہے کہ شیطانوں کا اللہ کے بندوں پر بس نہیں چلتا، مگر یہ بس اسی پر نہیں چلتا جو پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہو آخر کی طرف قدم بڑھائے اور برائیوں سے رکنے کا عزم کرے۔

(۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اور اس ماہ میں قرآن کا پڑھنا قیامت کے روز بندوں کے لئے باعثِ شفاعت ہوں گے، روزہ کہے گا کہ اہلایں نے اس کو دن میں کھانے سے اور بہت سی لذتوں اور شہوتوں سے روک رکھا تھا اسلئے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے اور قرآن کہے گا کہ اہلایں نے رات میں اس کو سونے سے روک رکھا تھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ دار کے حق میں انکی شفاعت کی جائے گی۔

اللہ اللہ، کیسا نیک بخت و سعید اور بلند طالب ہے وہ بندہ جس کی شفاعت کیلئے روزہ ہو، اور قرآن ہو، یہ دونوں ایسے شفاعت شاہیں ہیں کہ ان کی شفاعت روزہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، روزہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے۔ اور قرآن تو اللہ کا کلام ہی ہے، پس جو ایسے شفاعت شاہی ہوں کہ جن کا تعلق ذاتِ خداوندی سے بالکل یک جہتی کا ہو انکی شفاعت کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، رمضان کے ہینہ کو قرآن پاک کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اس ماہ مبارک میں روزہ کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں ہے کہ وہ رمضان میں ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے۔ (دکانِ یختم فی رمضان مستین مرقا) مقدمہ تحفۃ الافوریؒ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورا ایک گیارہ قرآن تو تراویح میں کرتے، پھر تہجد میں ہر تین روز پر قرآن ختم کرتے اور پھر پورے ہینہ صبح سے انتظار تک روزانہ ایک ختم کرتے اس طرح پورے رمضان میں آپ اکتالیس بار قرآن ختم کرتے۔ (سیرۃ امام بخاری ص ۷۸)

ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سب کا معمول تھا کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا عمل شب و روز کا ان کا مشغلہ بن جاتا، دوسرے کاموں یا باتوں کی طرف انکی توجہ بالکل نہ ہوتی، دنیاوی امور سے تو بالکل کنارہ کش ہو جاتے حتیٰ کہ زیادہ بات چیت کرنا بھی بن کو گوارا نہیں تھا۔

(۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینہ سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم رہا پس وہ سارے خیر سے محروم رہا، اور اس کے خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو اصل کے اعتبار سے محروم ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ) یہ سہۃ القدر کی بڑی برکات ہیں، یہ بھی اس مبارک کی فضیلت و برکت کی بات ہے کہ اللہ نے اس میں ایک رات ایک ہزار مہینہ سے بہتر رکھی ہے، یعنی اس رات کو پا کر اسکی قدر کرنے والا یعنی اس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا گویا ایک ہزار مہینوں کی خیر و برکت حاصل کرنے والا اور اتنے مہینوں کی عبادت کا ثواب پانے والا ہوتا ہے۔

اب کتنی بڑی محرومی اللہ بد بختی کی بات ہے کہ آدمی ایسی خیر و برکت والی رات سے محروم رہے اور اس کی تلاش میں جستجو نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عید الفطر کو عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتیں یعنی، اکیس، تیس، پچیس، ستائیس، اسیس کی راتیں ہیں۔

(۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو رہا کر دیتے اور کسی سائل کو واپس نہیں کرتے یعنی جو انکے والا آتا اسے آپ دیتے۔ (مشکوٰۃ)

چونکہ رمضان میں نیک عمل کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ نفل کا درجہ فرض کے

ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں نیک عمل کرنے پر زیادہ حریص تھے۔ جس امت کا رسول رمضان کی خبرات و برکات حاصل کرنے کا اتنا حریص ہو وہ امت رمضان کے زمانہ کو بے پروائی اور ہموار لعب میں گزارے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رمضان کی آخری رات کو امت کی مغفرت کی جاتی ہے۔ لوگو! وہ پوچھا کہ کیا وہ لیلۃ القدر کی شب ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ لیلۃ القدر کی شب نہیں ہوتی ہے، چونکہ بندہ پورے ماہ اللہ کا تابعداری اور فرمانبرداری نیک اعمال اور عبادت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات اپنے کرم بے پایاں سے نوازے گی اور اس کی مغفرت کا پروانہ لکھتے ہیں جیسے کوئی مزدور اپنا کام صحیح ڈھنگ سے انجام دیتا ہے تو اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔

پس بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کیلئے رمضان کے دنوں کو اللہ کی مرضیات اور اس کی عبادت میں گزاریں، اور بڑے نصیب ہیں وہ لوگ جو رہنماں جیسی عظیم درت کو پا کر اپنی مغفرت کا سامان نہ کریں۔

۴۸۵ کا بقیہ

اور قیامت کے بعد تک اور جنت و دوزخ وغیرہم (کذا) کا تمام علم غیب بلکہ

اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور مخلوق کی عقلوں سے بالاتر ہے

آپ کی شانِ نبوت کو حاصل ہے۔ ۲۹۱

فائدہ :- صوفی اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کا انکار کیا کہ اہل سنت کا یہ مسلک نہیں کہ آنحضور ہر وقت عالم ماسکان و مایکون ہیں دونوں ہی بریلوی کے بڑے عالم ہیں عوام کس کی بات مانیں۔

(جاری)

شہاد اور اس کی جنت کا بیان^(۱)

ماخوذ از تفسیر عزیزی

عادیہ اور عادات کے حالات

عادیہ کے نام سے دو قومیں گذری ہیں ایک عادیہ اولیٰ اور عادیہ دوم کہتے ہیں یہ عادیہ بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں سے تھے، ان کے دوا ارم کی طرف منسوب کر کے انکو عادیہ بھی کہا جاتا ہے، اپنے شہر کا نام بھی دادا کے نام پر ارم رکھا تھا، ان کا وطن مدینہ کے متصل تھا۔ دوسرے عاداتی یہ ایک اور آدمی تھا جو عادیہ کی نسل سے ہی بچ گیا تھا اس نے حضرموت کے قریب احقاف کو اپنا وطن بنایا وہاں اس کی اولاد بہت پھیلی اور ترقی کی، ان کا قصبہ انکی طرف میوث کہتے گئے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں کئی جگہ مذکور ہے، لیکن عادیہ اولیٰ عادیہ دوم کا قصبہ

(۱) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی بڑی مشہور اور عجیب و غریب تفسیر ہے یہ فارسی زبان میں ہے اس کا قدیم اردو ترجمہ ہوا تھا، اسی ترجمہ کو پاکستانی نوجوان فاضل مولانا ساجد شاقب نے بڑی محنت سے تراشتہ اور رواں دواں بنا دیا ہے یہ نیا ترجمہ پہلے پاکستان میں چھاپا پھر مرکز عزیزی دست اور مخلص کرم فرما حضرت مولانا مفتی احمد دہلوی ہتم دارالعلوم قرآن مجوسہ بھروی گجرات ہندوستان میں اپنے ادارہ سے شائع کیا، گاہے جگاہے زرم میں اس تفسیر کے افادات شائع ہوتے رہیں گے۔

صرف دو جگہ پر آیا ہے، ایک تو اسی سورت میں ہے، دوسرے سورہ نجم کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اہلث عاد الادویٰ،

عاد قدیمہ کا قصہ | آیت کی تفسیر کے لئے اس قصے کی جتنی ضرورت ہے اسکے مطابق یہاں ان کا قصہ نقل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قدر قیامت اور قوت عطا فرمائی تھی، ان میں ہر شخص کا دم از کم بارہ گز ہوتا تھا، طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر اٹھانہ سکیں اس کو ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا، یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے مین پر قابض ہو گئے تھے اور دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بیت جاہ و جلال والے تھے وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اسکے بعد صاحب تخت ہوا، یہ دونوں پوری دنیا پر غالب آ گئے تھے، اور بے شمار شکر و خزانے انھوں نے جمع کئے تھے۔

شداد نے اپنے بھائی شدید کے مرجانے کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا دنیا کے چار سو اور کچھ بادشاہ اس کے باجگذار تھے، روئے زمین پر کسی بادشاہ کی طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس تسلط و غلبے نے اس کو اتنے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔

اس وقت کے علماء و واعظین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اس ملعون کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور خدائی کے دعویٰ کی بجائے حق جل شانہ کی عبادت کی ترغیب دی تو وہ کہنے لگا، جو حکومت، دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا، جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کیلئے کرتا ہے یا دولت کیلئے کرتا ہے مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے مجھے کیا پروا کہ میں کسی کی عبادت کروں، انھوں نے کہا یہ حکومت و دولت دنیا کی فانی ہے، اللہ کی عبادت کرو گے تو ثواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے جو ساری دنیا سے بہتر ہے، اس نے پوچھا جنت کیسی ہوتی ہے اس کی تعریف و خوبی بتاؤ، چنانچہ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعہ ان کو معلوم تھیں اس کے سامنے بیان کیں، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ویسی جنت تو میں دنیا میں ہی

بنا سکتا ہوں۔

چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے مقبرہ سو (۱۰۰) افسروں کو بلایا ہر ایک کو ایک ہزار آدمی پر مقرر کیا کہ جس طرح یہ کہیں وہ لوگ کام کریں اور تعمیر

شہاد کی جنت

کے کام کے سلسلے میں ہر افسر کو اپنا اپنا کام سمجھا دیا، اس کے بعد پوری دنیا میں یہ حکمنامہ بھیجا کہ سونے پانے کی کانوں سے گنگا جمنی اینٹیں بنوا کر بھیجو، اور جتنے گڑے ہوئے خزانے ہیں عکاش کر کے نہال کر بھیجو۔

اور کہ وہن کے مقفل ایک مربع شہر (جنت) جو دس کو سو چوڑا اور دس کو سو لمبا ہو بنانے کا حکم دیدیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان خنادر کو خشک سیلاب سے بھر دیا، جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں، ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گڑ کے اعتبار سے پانچ سو گز مقرر کی گئی، جب سورج نکلنا تو اس کی چمکے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یہ شہر کی چار دیواری بنائی گئی، اس کے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کئے گئے، ہر محل ایک ہزار ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔

پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لی جائیں گئیں، اور ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے، ان نہروں کی دیواریں اور فرش یا قوت، زمرود مرجان اور نیلم سے بھر دیئے گئے، نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرود کے، اور ان کے پھل پھول موتی و یا قوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان سے ٹانگ دیئے گئے۔

شہر کی کانوں، اور دیواروں کو مشک و زعفران، اور عنبر و گلاب سے سہگل کیا گیا، یا قوت و جواہرات کے خوبصورت پوندے چاندی کی اینٹوں کے بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر اگر پہرے کیلئے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کی قالینیں پھیلا دی جائیں اور شہر کے تمام عملات میں سونے چاندی کے برتن چن دیئے جائیں۔

پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں مشہد

شریعت جاری کر دیا گیا۔

پانچاروں اور دکانوں کو کھواب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم دیا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، اور حکم دیا کہ اس شہر کے تمام باسیوں کیلئے ہر وقت ہر نوع و قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔

بارہ سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام اعرار و ارکانِ دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں پھر خود بھی اپنے لادشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر و غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا، ان واعظ لوگوں میں سے بھی کچھ کو ساتھ لیا اور راستے میں ٹھٹھ اور تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا اسی جنت کیلئے تم مجھے کسی اور کے آگے بھٹکنے اور ذیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی؟

جب شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کیلئے شہر کے دروازے سے باہر آگئے اور اس پر زرد جواہرات نچا اور کرنے لگے اسی ناخوداد میں چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا اور اس نے ایک قدم اندر رکھا اور دو سرا بھی باہر ہی تھا کہ آسمان سے ایک خوفناک کڑک کی آواز آئی کہ وہ ساری مخلوق شہاد سمیت شہر کے دروازے پر ہی ڈھیر ہو گئی، جس شہر کو اتنی محنت و مشقت سے تعمیر کروایا تھا اسکے دیکھنے کی حسرت دل ہی میں لیکر دنیا سے چلا گیا۔

وہ دو آدمی جن کی روح نکالتے ہوئے ملک الموت کو رحم آیا

بعض کتابوں میں نظر سے گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تمہیں کبھی کسی بندے کی روح نکالتے ہوئے رحم بھی آیا ہے، تو ملک الموت نے عرض کیا دو آدمیوں کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے رحم آیا، اگر جناب باری تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو میں انکی روح قبض نہ کرتا، پوچھا کہ وہ کون سے دو آدمی ہیں تو ملک الموت نے عرض کیا ایک تو اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا جس کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور وہ دونوں ایک کشتی کے تختے پر رہ گئے تھے، مجھے اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے اس بچے پر ترس آیا کہ اس کا کیا بنے گا۔

دوسرا ایک بادشاہ تھا جس نے ایک شہر بڑی آرزوؤں کے ساتھ بنایا تھا مگر اس نے جب اسکو دیکھنے کیلئے ابھی اس کے دروازے پر ہی قدم رکھا تھا کہ اس کی روح قبض کرنے لاکم ہوا، افسوس ہوا کہ یہ کتنی حسرتیں دل میں لئے چلا گیا۔ ملک الموت کے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ بادشاہ وہی لڑکا تھا، اس کو ہم نے بغیر مال کے پرورش کیا، اور اس مقام و مرتبے تک پہنچایا۔ یہاں پہنچ کر اس نے ہماری اطاعت و فرمانبرداری سے منہ موڑا اور تکبر اختیار کیا، سو اپنے انجام تک پہنچ گیا۔

کہتے ہیں وہ کشتی کا تختہ جس پر یہ بچہ رہ گیا تھا بہتا ہوا دھوبیوں کے گاؤں کے قریب دریا کے کنارے آگیا، دھوبیوں نے اسکا

شہزاد کا پس منظر

ماں کا جنازہ دفن کر دیا اور بچے کو اپنے سردار کے پاس لے آئے، سردار اس بچے کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا، اس کے اولاد بھی نہیں تھی اسلئے اس نے اسکو بیٹا بنالیا، اور اس کی پرورش کرنے لگا، ابھی سات برس کا ہی ہوا تھا کہ اسکی عقل و دانائی اور چالاک غیر معمولی نظر آنے لگی۔

ایک دن گاؤں سے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک شور ہوا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے سارے لڑکے بھاگ گئے مگر یہ شوخ ایک شیلے پر چڑھ گیا اور بادشاہ کی سواری اور اسکے لشکر کا تماشا دیکھنے لگا یہاں تک کہ سارا لشکر گزر گیا، لشکر کے پیچھے چند پیادے جو لشکر کا گری ہوئی چیزوں کے اٹھوانے کے کام پر ہوتے ہیں آئے، ان میں سے ایک کو وہاں سے ایک پوٹلی گری ہوئی ملی کھولی تو اس میں سرمہ دانی اور سلانی تھی، ساتھیوں سے کہا اگر تمہارا مشورہ ہو تو یہ سرمہ آنکھوں میں لگا کر دیکھو یوں بھی میری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں شاید اس سے کچھ فائدہ ہوگا انھوں نے کہا ایسے مناسب نہیں جب تک تجربہ نہ ہو جائے کہ مفید ہے کہ نہیں، اس آدمی نے جو دیکھا تو ٹیلے پر کھڑا یہ لڑکا نظر آیا اس کو بلایا کہ اس پر تجربہ کر کے دیکھ لیں، لڑکے سے کہا آؤ ہم سرمہ لگاتے ہیں، تیساریں آنکھیں خوبصورت لگیں گی۔ لڑکے نے خود ہی سرمہ دانی اور سلانی لی اور آنکھوں میں سرمہ لگایا، سرمہ لگتے ہی زمین کے اندر کے تمام خزانے اسکو نظر آنے لگے، لڑکے نے انتہائی چالاک و ہوشیاری کی کہ فوراً چھیننے لگا فالو تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، وہ پیادے سرمہ اسی کے ہاتھ میں چھوڑ کر وہاں سے

جاگ گئے، وہ سر سر کر اپنے منہ بلائے باپ کے پاس پہنچا اور زمین کے خزانے نظر آنے کا سارا دواقت سنایا، دھویوں کے سردار نے اس نے کہا یہ اپنے گدھے اور خچرات کو کچھ مزدوروں کے ساتھ لے جایا کرو جہاں جہاں خزانے نظر آئیں کھود کر خچروں پر لاد کر لے آیا کرو، چنانچہ اس نے راتوں کو یہ سلسلہ شروع کر دیا، اور بہت سارا خزانہ جمع کر دیا، اس کے بل بوتے پر گاؤں کے لوگوں کو اپنے ساتھ لایا اور گاؤں کے سردار کو قتل کر کے خود گاؤں کا سردار بن گیا جب اس کی خبر بڑے سرداروں اور حاکموں کو پہنچی تو انہوں نے اس کی سرکوبی کی کوشش کی مگر اس نے بھی اپنی فوج بنالی اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اس نے اپنی قوت بہت بڑھادی، اور ملک کا بادشاہ جوں ہی مرا اس نے فوج کشی کر کے ملک پر قبضہ کر لیا اس طرح وہ بادشاہ بن گیا اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے مارے بادشاہوں کو اپنا تابع اور فرمانبردار بنالیا۔

شہر کی ہلاکت کے بعد اس شہر کا انجام | معتبر تفسیروں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اسکے لشکر کے ہلاک ہونے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت حدن اور اسکے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے، یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کا ہے۔

حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے، اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا، آپ اسکو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے جب اس کے میناں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ یہ ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورت حال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جنت کی بیان فرمائی ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا کیا معاملہ ہے، اسی حال میں اٹھ کر شہر کے اندر گئے اس کے اندر محلات، اور نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح کے دیکھے، لیکن کوئی انسان وہاں نہیں تھا، وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیئے، وہاں سے سیدھے دمشق میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان سے اس کے سارے حالات بیان کئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا وہ شہر آپ نے بیداری میں دیکھا کہ خواب میں انہوں نے بتایا بالکل بیداری میں دیکھا ہے پھر اسکی ساری نشانیاں بتائیں کہ حدن کے پیارے فلاں جانب

خط اور اس کا جواب

طلاق ثلاث کے وقوع پر جمہور اہل سنت کے کچھ دلائل کا تذکرہ

محرمی حضرت مولانا قازی پوری صاحب دہم ظہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج مبارک

اطلافاً عرض ہے کہ جناب کا موقر مجلہ زمزم - دوماہی پابندی سے مل رہا ہے، جس سے
میں اور میرے احباب کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں، سوالات کے جوابات کے سلسلے میں اس پرچہ
کی قیمت اور اہمیت کو بہت بڑھا دیا ہے، آپ کے جوابات بڑے تحقیقی اور عالم فہم اور
اطمینان بخش ہوتے ہیں، میرے احباب میں سے بعض اہل حدیث بھی ہیں جو مزاج کا کچھ سنیہ
ہیں وہ بھی زمزم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کا ان کو انتظار رہتا ہے۔

ایک گزارش ہے کہ زمزم میں طلاق کے موضوع پر اب تک کوئی تحریر نہیں آئی ہے
جب کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، برائے کرم اس بارے میں بھی آپ کچھ تحریر فرمادیں ہر ماہ
ہوگی اور ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ والسلام

(محمد عادل بارہا بنکی یو پی)

ناہزم ! طلاق کے موضوع پر اب تک کوئی سوال نہیں آیا تھا، اور نہ اس کی
کوئی ضرورت محسوس کی تھی، اس لئے کہ یہ موضوع میرے نزدیک مغرب فہم ہے، اس
بارے میں بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، خصوصاً مولانا حبیب الرحمن صاحب علمی و عہدہ
سارسالہ الاہلام المرفوعہ، اس موضوع پر حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، آپ عزرا

اس رسالہ کا مطالعہ کریں تو طلاق کا مسئلہ آئینہ ہو جائے گا اور حق پسندوں کو کوئی غلبان باقی نہیں رہے گا۔ میں بھی جو کچھ لکھوں گا اسی رسالہ سے مستفاد ہوگا۔

(۱) پہلی بات تو آپ یہ معلوم کریں کہ ایک مجلس کی ایک دفعہ دی ہوئی تین طلاق کے واقع ہونے پر اور اس طلاق کے بعد بی بی کو شوہر کے پاس بلا دوسرا نکاح کئے اور اس دوسرے شوہر سے بلا خلوت صحیح ہوئے نہ بانے پر جمہور امت متفق ہیں، یہ صرف احناف کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ تینوں دوسرے ائمہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اسی مذہب جمہور محدثین کا بھی ہے، مثلاً امام اوزاعی، امام نخعی، امام ثوری، امام اسحاق، امام ابو ثور، امام بخاری کا بھی یہی قول ہے، بلکہ جمہور صحابہ و تابعین و جمہور ائمه سلف و خلف اس کے قائل ہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں فرماتے ہیں۔

وقد اختلف العلماء فی من قال لا مراۃ انت طالق ثلاثا
فقال الشافعی ومالك وابو حنیفۃ واحمد وجماہیر العلماء
من السلف والخلف یقع الثلاث (ص ۱۷۱ نووی)

یعنی اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تجھ کو تین طلاق ہے تو کتنی طلاق واقع ہوگی، تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور سلف و خلف کے جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ تین طلاق پڑ جائیگی۔ اور علامہ عینی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں :

ومذہب جماہیر العلماء من التابعین ومن بعدہم منہم الاوزاعی
والثغنی والثوری وابو حنیفۃ واصحابہ ومالك والشافعی و
اصحابہ واحمد واصحابہ واسحق وابو ثور وابو عیسیٰ وآخرون
کثیرون علی ان من طلق امرأته ثلاثا وقع لکنہ یا ثم ۲۴
یعنی - تابعین اور ان کے بعد کے جمہور علماء مثلاً امام اوزاعی، امام نخعی،

امام ثوری امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب امام مالک، امام شافعی اور ان کے اصحاب امام احمد اور ان کے اصحاب امام اسحاق امام ابو ثور ابو عبیدہ اور ان کے علاوہ دوسرے اور بہت سے علماء کا یہ مذہب ہے کہ جس نے اپنی عورت کو تین طلاق دیا تو تینوں پر جائیگی لیکن طلاق دینے والا اس طرح طلاق دینے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔

خود غیر مقلدوں کے امام ثانی ابن قیم بھی یہی کہتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں :

تین طلاق بیک زبان دینے سے تینوں طلاق کے واقع ہو جانے کے

قائل ائمہ اربعہ اور جمہور تابعین اور بہت سے صحابہ کرام ہیں۔ ۲۴۹ھ

پس معلوم ہوا کہ جو لوگ تین طلاق کے وقوع کے قائل نہیں ہیں ان کا مذہب

شاذ اور جمہور علماء سلف و خلف کے خلاف ہے۔

اور جمہور اہل سنت کے اس بارے میں جو دلائل ہیں ان میں سے چھ ایک یہ ہیں۔

(۱) بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ ایک

آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا تو اس عورت نے دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا،

تو اس دوسرے شوہر نے بھی اسکو طلاق دے دیا، تو اس بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے مسئلہ معلوم کیا گیا کہ کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہے تو آپ نے فرمایا

کہ نہیں تا آنکہ یہ دوسرا شوہر اس سے لطف اندوز نہ ہو لے۔

اس حدیث کو پہلے شوہر نے تین طلاق مجبوری یعنی ایک ہی مجلس میں دی تھی چنانچہ

اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اور علامہ عینی فرماتے ہیں۔

فانہ ظاہر کو تھا مجموعۃ یعنی طلقھا ثلاثا۔ یعنی طلقھا ثلاثاً جو

حدیث میں وارد ہوا ہے تو اس کا ظاہر یہی ہے کہ اس آدمی نے ایک ساتھ تین طلاق دی تھی، اور اس کے

ظاہری مفہوم سے علماء نے استدلال کیا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھئے کہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ معلوم

نہیں اس آدمی نے تین طلاق کیسے دی تھی الگ الگ دی تھی یا ایک ہی مجلس میں دی تھی، تو یہ محض ایک باطل

در سترج حدیث نے بتلایا کہ اس کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ اکٹھی تین طلاق دی گئی تھی اور جو لوگ ظاہر سے استدلال کرتے ہیں ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاسکتا کہ تم یہ ثابت کر دو کہ یہ تین طلاق الگ الگ نہیں دی گئی تھی، ہاں یہ مطالبہ ان سے کیا جائے گا جو خلاف ظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تین طلاق الگ مجلسوں میں دی گئی ہو، وہ اپنے اس ہو سکتا۔ کو دلیل سے ثابت کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے۔ باب من جوز الطلاق الثلاث، اور بعض نسخوں میں باب من اجاز الطلاق الثلاث ہے، یہی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں اس کا بیان ہے کہ تین طلاق اکٹھی کا دینا جائز ہے اور دوسری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ تین طلاق اکٹھی ناجائز ہے۔

(۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا تو کیا میرے لئے اس سے رجوع کرنا جائز ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ تجھ سے جدا ہو جاتی اور تیرا یہ عمل گناہ ہوتا۔

اس روایت کو متعدد محدثین نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، مثلاً یہ روایت سنن بیہقی میں ہے، اور دارقطنی میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔

یہ روایت بھی مستلزم بحث میں بالکل واضح ہے۔ اور اس میں صاف یہ بھی مذکور ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو گناہ قرار دیتے ہوئے طلاق کو نافذ قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی عمل کا گناہ ہونا اور بات ہے اور اس کے حکم کا مرتب ہونا اور بات ہے، یعنی کسی عمل کے گناہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عمل ہی باطل ہو، مثلاً اگر روزہ دار روزہ کی حالت میں گناہ گلوں کرے، غیبت کرے تو یہ گناہ تو ہے مگر اس سے اس کے روزہ کا بطلان لازم نہیں آتا۔

غیر مقلدین کہتے ہیں کہ چونکہ تین طلاق اکٹھی دینا گناہ کا کام ہے اس وجہ سے اس کا

طلاق دینا باطل ہوگا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ بتلاتے ہوئے تین طلاق دیئے کہ لازم قرار دیں اور غیر مقلدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف یہ کہیں کہ طلاق لازم نہیں ہوگی۔

اور ان کی دوسری بات جو حد درجہ مضحکہ خیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ایک طلاق پڑے گی۔

سوال یہ ہے کہ جب گناہ ہونے کی وجہ سے تین طلاق نہیں پڑ سکتی تو ایک طلاق کیوں پڑے گی؟ غیر مقلدین عموماً اس طرح کی خلاف عقل اور مضحکہ خیز باتیں کہتے ہیں۔ دارقطنی وغیرہ کی یہ روایت بہت واضح ہے کہ تین طلاق پڑ جائے گی تو غیر مقلدین نے اس روایت کو رد کرنے کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ دارقطنی کی روایت جس سند سے ہے اس میں ایک راوی عطاخراسانی ہیں اور وہ مجروح ہیں اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اس لئے اس کا اعتبار نہیں۔

تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں ضعیف روایت کا اعتبار نہ ہوتا ہوگا مگر جمہور محدثین ضعیف حدیث کا اعتبار کرتے ہیں تو آپ آنحضور کے اس ارشاد پاک کو رد کرنے کی جگہ خوش رہے مگر جن کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قابل استدلال ہوتی ہے ان سے آپ مت جھگڑیئے، ان کو بھی خوش رہنے کا موقع دیجئے۔ (۱)

(۱) غیر مقلدین ابن تیمیہ کے ملح اور ان کے قائل ہیں، طلاق کے سلسلہ میں وہ ابن تیمیہ ہی کے خوش ہیں ہیں وہ ابن تیمیہ ہی اپنی کتابوں میں اہم مسائل میں ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ابن تیمیہ کا ایک رسالہ الوصیۃ الکبریٰ کے نام سے ہے جس میں دین کی بنیادی باتوں کا ذکر ہے، اس میں ابن تیمیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ من قرأ القرآن ذاعر بہ فله بكل حرف حسنة۔ یعنی جس نے قرآن کو اعراب کے ساتھ پڑھا تو اس کیلئے ہر حرف کے بدلہ میں دس نیکیاں ہیں، اس رسالہ کا مصنف محمد بن ابوہریرہؓ ہے

پھر ضعیف حدیث تو بخاری کلام کی صحیح روایت کے عین مطابق ہے تو اس کا اعتبار کیوں نہ ہوگا۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہی ہو مگر اس کی تائید صحیح حدیث سے ہو رہی ہو تو اس کا اعتبار سارے محدثین کے یہاں ہوتا ہے، آپ کیسے اہل حدیث ہیں کہ محدثین کی ہال سے الگ ایسی ہال چلتے ہیں اور اپنا نام پھر بھی اہل حدیث ہی رکھیں گے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ضعیف ہونا امام مالک کو معلوم نہیں ہوا، امام شافعی کو معلوم نہیں ہوا، امام احمد کو معلوم نہیں ہوا، امام ابو حنیفہ کو معلوم نہیں ہوا، اور ان تمام سلف و خلف کو معلوم نہیں ہوا جن کا مذہب یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی ہوتی ہے۔

اور نہ ان حضرات کو یہ معلوم ہوا کہ تین طلاق دینا گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے تین طلاق نہیں صرف ایک طلاق پڑے گی، یہ بات صرف غیر مقلدوں کو اور ابن قیم اور ان کے امام ابن تیمیہ ہی کو معلوم ہوئی۔

بہر حال ماہر غیر مقلدین اس حدیث کا انکار کریں مگر جمہور امت نے اس کا اعتبار کیا ہے۔

(۳) تیسری حدیث جس کو امام شافعی ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، مالک دارقطنی وغیرہ نے حضرت رکانہ سے روایت کیا ہے، روایت کا ترجمہ یہ ہے۔

حضرت رکانہ نے اپنی بی بی کو لفظ بتہ سے طلاق دی اس کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی بابت سوال کیا تو حضور نے پوچھا اس سے تمہاری نیت کیا تھی؟

ضعیف جدا یعنی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے، دیکھئے ابن تیمیہ نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے وہ صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ضعیف ہے، اس سند میں ایک راوی ہشامی ہے جو متردک ہے، امام بخاری کے استاذ ابن راہ وہ یہ اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، مگر ابن تیمیہ اس حدیث

تو انھوں نے کہا کہ میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، تو آپ نے قسم دیکر پوچھا تو انھوں نے
اللہ کا نام لے کر کہا کہ میرا ارادہ ایک ہی کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ایک
طلاق ہوگی جیسا کہ تیرا ارادہ تھا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت رکانہ سے تین بار قسم لی تھی۔
اس سے معلوم ہوا کہ ایک دفعہ کی تین طلاق واقع ہو جاتی ہے ورنہ آپ کو قسم لینے
کی کیا ضرورت تھی، یہ حدیث بھی محدثین کی تصریح کے مطابق صحیح ہے۔

لفظ البتہ طلاق کنائی ہے، اور طلاق کنائی میں جیسا تکلم کا ارادہ ہوتا ہے وہی مراد
بھی ہوتی ہے، اگر اس نے ایک کا ارادہ کیا ہے تو ایک اور اگر تین کا ارادہ کیا ہے تو تین۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں۔

وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في
طلاق البتة فوردى عن عمر بن الخطاب انه جعل البتة واحدة وروى عن علي انه
جعلها ثلاثا وقال بعض اهل العلم فيه نية الرجل ان نوى واحدة فواحدة و
ان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى ثنتين لم تكن الا واحدة وهو قول الثوري
واهل الكوفة وقال مالك بن النسي في البتة ان كان قد دخل بها فهي ثلاث
تطبيقات وقال الشافعي ان نوى واحدة فهو واحدة وان نوى ثنتين فثنتين
وان نوى ثلاثا فثلاث۔

یعنی اہل علم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ اس بارے میں اختلاف ہے
کہ جس نے طلاق البتہ دی تو کتنی طلاق پڑے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
انھوں نے کہا کہ ایک طلاق واقع ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے
فرمایا کہ تین طلاق پڑے گی اور بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اگر طلاق دینے والے نے ایک کی
نیت کی ہے تو ایک پڑے گی اور اگر تین کی نیت کی ہے تو تین واقع ہوگی اور دو کی نیت کی ہے
تب بھی ایک ہی واقع ہوگی اور یہی مذہب امام ثوری اور تمام اہل کوفہ کا ہے اور امام مالک

۷۔ قول ہے کہ اگر عورت مدخل بہا ہے پس تین طلاق واقع ہوگی اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک کی نیت کی ہے تو ایک، دو کی نیت کی ہے تو دو تین کی نیت کی ہے تو تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

حضرت رکازہ کی یہ حدیث صریح ہے اگر انھوں نے تین کی نیت کی ہوتی تو اکٹھی تین طلاق واقع ہو جاتی اور یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کو اکٹھی یا الگ الگ تین دفعہ تہ کو طلاق ہے کہہ کر تین طلاقیں ایک مجلس میں دی تو تینوں واقع ہو جائیں گی اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رکازہ کی نیت کے بارے میں حلفیہ بیان نہ لیتے۔

اب اگر غیر مقلدین اس حدیث کا انکار کریں اور نہ مانیں تو وہ جانیں اس مسئلہ میں جمہور اہل اسلام کے خلاف تو ہیں ہی، اب بات بنانے کیلئے حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے ہم نہیں مانیں گے کی وہ رٹ لگائے رہتے ہیں، چلو تسلیم کہ حدیث ضعیف ہے مگر کیا ہر ضعیف حدیث ناقابل استدلال ہوتی ہے، خوب یاد رکھئے کہ جس حدیث پر جمہور اہل اسلام کا عمل ہو یا دراول میں یمنی صحابہ و تابعین کے دور میں اس کا اعتبار کیا گیا ہو اس کا سند ضعیف ہونا قطعاً قابل توجہ نہیں ہے، مثلاً دیکھئے کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنے والی حدیث ضعیف ہے، لیکن پوری امت وضو میں بسم اللہ پڑھنے کو مسنون قرار دیتی ہے، اور غیر مقلدین تو وضو میں بسم اللہ پڑھنے کو فرض اور رکن بتلاتے ہیں، اسی طرح اور بھی بہترے مسائل ہیں حدیث ضعیف ہے مگر عملاً قوی ہے اور اس پر بلا تکرار محدثین و فقہاء کا عمل ہے۔ (۱۱)

(۱۲) دارقطنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ۱۰ و يذوق كل واحد منهما عسيلة الآخر ۱۱۔

۱۱ اس کی تفصیل کیلئے میرا رسالہ غیر مقلدین کا حدیث کے بارے میں میار و وقول اور

میری کتاب غیر مقلدین کیلئے نمونہ ذکر یہ دیکھو

یعنی جب شوہر اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو وہ اس کیلئے حلال باقی نہیں رہتی ہے۔ بلا دوسرے شوہر سے نکاح کئے اور اس کے ساتھ صحبت بھی کئے ہوئے اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔

یہ حدیث بھی اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے اور جمہور اہل اسلام کی دلیل ہے، مگر چونکہ اس حدیث سے غیر مقلدین کا مذہب باطل قرار پاتا ہے اس وجہ سے غیر مقلدین کو یہ حدیث بھی ضعیف ہی نظر آتی ہے۔

(۵) پانچویں حدیث بھی دارقطنی کہے، اس میں ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی عائشہ ختیہ کو اس لفظ سے طلاق دی اذھی فانت طالق ثلاثا یعنی تو چلی جا تجھ کو تین طلاق ہے، عائشہ چلی گئیں، بعد میں حضرت حسن کو معلوم ہوا کہ عائشہ اس طلاق سے بہت رنجیدہ ہیں تو ان کی آنکھ سے آنسو نکل آیا اور فرمایا کہ اگر میں اپنے والد سے زنا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین بھیم (یعنی بیک لفظ) یا تین طروں میں تین طلاق دے تو جب تک وہ عورت دوسرے سے نکاح نہ کر لے پہلے کیلئے حلال نہیں ہو سکتی، اگر میں نے مانا جان کی یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں عائشہ سے رجعت کر لیتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو یہ فرمائیں کہ اکٹھی تین طلاق دینے سے حضور کے فرمان کی مطلقاً طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن غیر مقلدین یہ کہیں کہ واقع نہیں ہوتی ہے، جمہور امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کے رد کو دینے کی جرأت نہ ہوئی مگر غیر مقلدین کو اس کی جرأت ہوئی اس وجہ سے کہ وہ اس میدان کے بڑے شہسوار ہیں اور احادیث رسول کا رد کرنا ان کے بایں ہاتھ کا کھیل ہے۔

(۶) دارقطنی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدعتی طریقہ پر طلاق دے گا چاہے ایک دے چاہے دو یا تین ہم اسکو لازم کر دیں گے یعنی ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جائیگی۔

دیکھئے جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لازم اور نافذ کر رہے ہیں غیر مقلدین اسکو

مصر کے حکم کے خلاف باطل قرار دے رہے ہیں اور نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔

(۷) ساتویں حدیث دارقطنی اور مصنف عبد الرزاق و غیرہ میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دے ڈائیں اس کے لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ کا ارشاد تھا کہ اگر تمہارا باپ اللہ سے ڈرتا تو اس کے لئے اللہ کوئی راستہ نکالتا، اب تو تمہاری ماں تمہارے باپ کے نکاح سے تین طلاق کی وجہ سے نکل گئی، اور بقیہ کا گناہ اس کے سر پر۔

یہ حدیث بھی مسئلہ زیر بحث میں واضح ہے کہ تین طلاق سے تینوں طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ (۸) انھوں حدیث اس بارے میں یہ ہے۔

عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدیثی عن طلاقك قالت طلقن نادجی ثلاثا وهو خارج الى اليمن فلجازة لك رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

یعنی شعبی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ مجھ سے اپنی طلاق کا قصہ بیان کیجئے۔ انھوں نے کہا کہ میرے شوہر نے یمن کے سفر پر جب وہ تھے تو انھوں نے مجھ کو تین طلاقیں دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے نافذ ہونے کا فتویٰ دیا۔

یہ حدیث بھی اپنے حوالوں کے لحاظ سے بالکل واضح ہے، اور محدثین نے اس سے ایک مجلس میں تین طلاق کے واقع ہونے پر استدلال کیا ہے۔

ابن ماجہ میں یہ حدیث مذکور ہے، اور انھوں نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا ہے وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے۔ باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد یعنی اس کا بیان کہ جس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں اس کا بیان ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں^(۱)۔

ان تمام احادیث کو مولانا غلطی نے اپنے رسالہ اعلام میں ذکر کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ ان میں بعض حدیثیں صحیح ہیں اور بعض احادیث حسن سے کم نہیں ہیں۔

جو کہ یہ ساری احادیث غیر مقلدین کے مذہب کے خلاف ہیں اس وجہ سے ان کا سارا زور ان احادیث کے ضعیف ثابت کرنے پر خرچ ہوتا ہے، خواہ اس کیلئے انصاف و دیانت کا خون ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

مثلاً دیکھئے کہ محدثین کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر ضعیف احادیث متعدد ہوں تو ان سب کے لئے اور ایک دوسرے کی تائید سے وہ حدیث قابلِ احتجاج ہو جاتی ہے اور اس کا سند کے اعتبار سے یا تن کے اعتبار سے جو ضعف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو علامہ محدثین کے علاوہ خود غیر مقلدین کے اکابر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مثلاً رضوی بسم اللہ والی حدیث کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں۔ لا اعلم فی هذا الباب حدیثاً لہ اسناد جید یعنی میرے علم میں اس سلسلہ کی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کی سند عمدہ ہو، اور بزرگ فرماتے ہیں۔ کل ما روی فی هذا الباب فلیس بقوی یعنی اس باب میں جو حدیث بھی روایت کی گئی ہے وہ قوی نہیں ہے (یعنی ضعیف ہے) اور حافظ منذری فرماتے ہیں۔ وفی الباب احادیث کثیرۃ لا یسلم شیئ منها عن مقال، یعنی اس باب کی بہت سی روایتیں ہیں مگر کوئی بھی صحیح نہیں ہے، امام احمد فرماتے ہیں کہ لیس فیہ ما یشبہ یعنی اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نے ترمذی کی شرح میں اس سلسلہ کی جتنی روایات ان کو مل سکیں سب کو ذکر کیا ہے اور سب کو ضعیف بتلایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا فیصلہ یہ ہے، فرماتے ہیں۔

قلت لا شک فی ان هذا الحدیث نص علی ان التسمیۃ رکن للوضوء
اوشراط یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث اس بارے میں نص ہے اور صریح ہے
کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا رکن ہے یا شرط ہے۔

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں قلت احادیث هذا الباب کثیرۃ یشد بعضها
بعضاً بمجموعہا یدل علی ان لها اصلاً۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ اس باب کی بہت

کرس کی اصل ہے۔ (تحفہ بیچہ ۲۹)

اور امام مندی سے نقل کرتے ہیں۔

ولا شك ان الاحاديث التي وردت في اذان كان لا يسلم شي منها
عن مقال فانها متعامد بكثره طرقها وتكتب قوت

یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنے کے سلسلہ میں ایک حدیث بھی
جمع سے خالی نہیں ہے، لیکن کثرت طرق کی وجہ سے اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

فیر متقلدین سے ہر شخص کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ جب بسم اللہ والی حدیث آپ
کے عالم مولانا عبد الرحمن مبارکپوری کے بقول اور محدث امام منذری کے بقول متعدد ہونے
کی وجہ سے کثرت طرق کی وجہ سے قوی بن جاتی ہے اور اس سے استدلال کرنا صحیح
ہو سکتا ہے اور اس سے وضو میں بسم اللہ کی رکعت ثابت کی جاسکتی ہے، تو طلاق
ثلاثہ والی حدیثیں اگر بغرض محال ان سب کو ضعیف بھی مان لیا جائے تو وہ کیوں نہیں
ایک دوسرے سے مل کر قوی ہو سکتی ہیں اور ان سے کیوں نہیں استدلال کیا جاسکتا ہے۔
جب کہ ان احادیث کی قوت اور بھی اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ عام طور پر فقہاء و محدثین
اور ان کے اربعہ کا یہی مذہب ہے، چند شاذ لوگوں کو چھوڑ کر پیدی امت اسی کی قائل ہے کہ
لیک مجلس کی تین طلاق واقع ہو جاتی ہے!

آپ نے اسی ایک مثال سے اندازہ لگالیا ہوگا کہ یہ فیر متقلدین اپنی راگ کے
آگے کسی کی بھی سننے والے نہیں ہیں اور خود ان کے اکابر جو اصول مقرر کرتے ہیں جب
کوئی بات ان کے مذہب کے خلاف ہوتی ہے تو اس کی بھی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور اس کی
پردہ نہیں کرتے، ایسے انصاف پسند احمدیہ ہیں یہ لوگ۔

خیر یہ تو چند احادیث کا ذکر تھا اور اب اس بارے میں صحابہ کرام کے کچھ آثار بھی
لاحظہ فرمائیں۔

حضرت ابن عمر کا اثر۔ بخاری بیہم سے کہ :

جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہوا اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا تو آپ فرماتے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ طلاق دے تو اس کا تو مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے لیکن اگر تم اس کو تین مرتبہ طلاق دو گے تو وہ بیوی تمہارے بارے میں حرام ہو جائیگی تا آنکہ وہ شیرے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ بخاری و مسلم کے علاوہ یہ روایت احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود کا اثر۔

مؤطا امام مالک میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دی ہیں (تو اب اس بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟) لوگ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی، حضرت ابن مسعود نے فرمایا لوگ جو کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، شریعت کا یہی حکم ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس کا اثر :

مؤطا امام مالک اور احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے ڈالیں، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تین طلاقیں سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائیگی اور باقی طلاقیں کا گناہ اس پر ہو گا جن کے ذریعہ اس نے اس کی آیتوں کا ٹھٹھا کیا ہے۔ (۱)

حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص کا اثر :

(۱) یعنی تین طلاقیں تو حکم خداوندی کے مطابق ہیں کہ اس کا حکم قرآن میں مذکور ہے باقی جو علاوہ اس نے ستا نوے طلاقیں دی ہیں وہ آیات قرآنیہ کے ساتھ گویا مذاق کرنا ہوا اور اس کا گناہ اس کے سر پر ہو گا۔

مذاہر شرح مسانی الآثار الطحاوی میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کوئی اگر اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دیدے تو کیا حکم ہے، تو انھوں نے فرمایا کہ عورت ایک طلاق سے بائن ہو جائے گی اور تین ایسی ہو جائیگی کہ جب تک دوسرا نکاح نہ کریں گی پہلے کیلئے حلال نہ ہوگی۔

حضرت فاروق اعظم کا اثر :

شرح مسانی الآثار میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جو شخص غیر مدخولہ عورت کو تین طلاق دیدے تو وہ اس کیلئے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کرے۔

دارقطنی میں بھی ایک اثر فاروق اعظم کا ہے جس سے مدخولہ و غیر مدخولہ کا حکم یکساں ثابت ہوتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اثر :

طحاوی شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ تین طلاق دی جانے والی عورت جب تک دوسرے نکاح نہ کر لے وہ پہلے کیلئے حلال نہ ہوگی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اثر :

موطا اور طحاوی میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے تین طلاقیں دے دی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ ایک طلاق سے بائن ہو جائیگی اور تین طلاق سے اپنے شوہر پر ایسی حرام ہو جائیگی کہ جب تک دوسرا نکاح نہ کر لے پہلے کیلئے حلال نہیں ہو سکتی (۱)۔

یہ چند صحابہ کرام کے فتوے ہیں ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے اسی قسم کے فتاویٰ منقول ہیں، یہ تمام فتاویٰ ان احادیث کے مطابق ہیں جن کا ذکر اوپر ہو رہا ہے۔

اگر بقول غیر مقلدین وہ ساری احادیث ضعیف بھی ہوں جیسا کہ غیر مقلدوں کا دعویٰ ہے تو یہ فتاویٰ ان احادیث کی تائید کرتے ہیں، جن سے وہ احادیث صحت کے اعلیٰ درجہ کو پہنچ جاتی ہیں۔

طلاق کا مسئلہ شریعت کا اہم مسئلہ ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم نہ ہوتا کہ تین طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بلا دوسرے شوہر کے نکاح کے پہلے کیلئے وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے تو یہ صحابہ کرام اس طرح کا فتویٰ نہ دیتے اور بیوی کو پہلے شوہر کیلئے حرام نہ قرار دیتے۔ اب غیر مقلدین اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آثار کے برخلاف ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے کا فتویٰ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی تقلید میں دین تو آپ یا ہم ان کے ساتھ ذبردستی تو نہیں کر سکتے۔

غیر مقلدین کا بڑا مسئلہ حضرت ابن عباس کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ سے لیکر حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت تک ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، یہ تو حضرت عمر نے سیاست شریعت میں تبدیلی فرمادی اور تین طلاق کے تین ہونے کا فتویٰ نافذ کیا اور کسی کو دبدبہ فاروقی کی وجہ سے ان کے اس حکم کے خلاف لب ہلانے کی جرأت نہ ہوئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ابن عباس کا یہی فتویٰ بھی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہو جاتی ہیں، اگر بات وہی ہوئی جو غیر مقلدین کہتے ہیں تو حضرت ابن عباس اپنی روایت کے خلاف فتویٰ نہ دیتے اور یہ بات کہ حضرت عمر نے سیاست شریعت کا حکم بدل ڈالا تو یہ بات صرف غیر مقلدین کہنے کی جرأت دے سکتے ہیں کوئی ایمان والا اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔

وقوع طلاق ثلاث پر صحابہ کرام کا اجماع

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اگر کسی حدیث سے یہ ثابت بھی ہو کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی قرار دی جاتی تھیں تو حضرت عمر کے زمانہ میں تو تین طلاق تین ہونے پر

جوع صوبہ ہو چکا تھا، اور تمام امت نے اس اجماع کو تسلیم کیا اور حضرت عمر کے بعد سے رائج تک جمہور کا یہی مذہب رہا ہے، طاہوی شریف میں ہے جب حضرت عمر نے صحابہ کرام کے مجمع میں اس کا اعلان کیا تو لہرینکرا علیہ منہم منکر و لہریدا فعه دافع یعنی نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت عمر کی بات کا انکار کیا اور نہ کسی نے ان کے ارشاد کو رد کیا اور نوجو اباری میں ہے کہ :

نالر اجمع فی الموضوعین تحريم المتعة وایقاع الثلاث للاجماع الذی انتقد فی عهد عمر علی ذلک ولم یحفظ ان احدا فی عهد الخلفاء فی واحدة منهما۔

یعنی رائج بات متعہ کے حرام ہونے اور تین طلاق کے واقع ہونے میں یہی ہے کہ تین طلاقیں پڑ جائیں گی اور متعہ حرام ہے۔ اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس پر صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو چکا ہے اور یہ بات کسی سے منقول نہیں ہے کہ ایک صحابی نے بھی ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک میں بھی انکی مخالفت کی ہو۔

اسیہ بات یاد رکھئے کہ اگر حکم فاروقی کتاب و سنت کے خلاف ہوتا تو یہ محال تھا کہ صحابہ کرام ان کی بات کے آگے سر تسلیم خم کرتے، صحابہ کرام کے بارے میں اس کا تصور بھی محال ہے۔ یہ تو غیر مقلدین کی ہمت و جرأت ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا باطل خیال رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ صحابہ کرام کی عظمت کو مجرد کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔

غیر مقلدین کی جرأت و ہمت پر داد دینا ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی عقل اور اپنے ایمان دونوں کا بارے رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً ایک صاحب جنھوں نے اعلام مرفوعہ کا جواب لکھا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں :

حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو حکم دیا وہ خفگی اور تہدید کا حکم ہے (الاثار المتوہ)
یعنی ان غیر مقلد صاحب کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود نے غصہ میں خلاف

حکم شریعت فتویٰ دیا تھا، ہے کسی ایمان والے کا ایسا ایمان جو اس بات کو گوارا کرے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ غصہ اور تہدید کی وجہ سے شریعت کے خلاف فتویٰ دیں گے۔

اور یہی صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کو سیاسی حکم قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں اور بڑے طنطنہ سے فرماتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ کے حالات کے لحاظ سے اس مسئلہ کو نافذ فرمایا وہ شرعی نہیں بلکہ ایک سیاسی حکم ہے، (مثلاً ایضاً)

ماشاء اللہ کیا تحقیق ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیاست کی خاطر حکم شریعت کو بدل ڈالا اور کمال یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں اور پھر حضرت معاویہ کے دور میں اور ائمہ کرام اور فقہائے اسلام کے دور میں حضرت عمرؓ کے زمانہ کے حالات باقی رہے کسی کو غیر مقلدوں والی عقل نہ آئی کہ جو حکم حضرت عمرؓ نے سیاست کی بنا پر دیا تھا وہ اس کو اصل شریعت کی طرف لوٹائیں، اور اپنے زمانہ میں تین طلاق کے ایک ہونے کا فتویٰ دیں، شریعت کے اصل پاسبان تو یہ غیر مقلدین تیرہویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور ان میں جو عمل بالشریعت کا جذبہ کار فرما ہے اس سے امت کے جمہور خالی تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام تک میں بھی یہ جذبہ معاذ اللہ نہ تھا۔

امید ہے کہ یہ مختصر سی تحریر آپ کے لئے اس مسئلہ میں حق معلوم کرنے کیلئے کافی ہوگی اگر موقع ملے تو الاعلام المرفوعہ جو اس موضوع پر بہت محقق رسالہ ہے، ضرور دیکھ لیں، اور حضرت عظیمی کی کتاب الانوار المربوعہ عدا بھی کہیں سے مل جائے تو اس کا مطالعہ مزید بعیرت کا باعث ہوگا۔

والسلام
محمد ابوبکر غازی پوری

مقام صحابہ کتاب و سنت کی روشنی میں

اور

مولانا مودودی

صحابہ سب کے سب معیارِ حق ہیں | مولانا مودودی نے صحابہ کرام کے معیارِ حق ہونے کا انکار کیا ہے چنانچہ جماعتِ اسلامی کے دستورِ اساسی میں یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی دوسرا معیارِ حق نہیں اور یہی وجہ ہے کہ جماعتِ اسلامی اور مولانا مودودی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی تنقید سے بالاتر نہیں ہے۔ لیکن جماعتِ اسلامی اور مولانا مودودی کی یہ بات کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام کو تو خود کتاب و سنت نے معیار قرار دیا ہے اور انکی اتباع کو لازم قرار دیا ہے اور انکی اتباع کرنے والوں کو قرآن نے جنت اور فوزِ عظیم کی بشارت دی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

یعنی مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی بھلائی ساتھ اتباع کی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، اللہ نے ان کیلئے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں

والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعدلہم جنت تجری تحتہا الانهار خالدین فیہا

ابداً و ذلك هو الفوز العظيم
جاری ہیں وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ
بڑی کامیابی ہے۔

کوئی ہیں بتائے کہ اگر صحابہ معیار حق نہیں ہیں تو ان کی اتباع کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے
اور انکی اتباع کرنے والوں کو رضوان خداوندی اور دخول جنت اور فوز عظیم کی یہ بشارت
کیوں سنائی جا رہی ہے، کیا صحابہ کرام کے علاوہ کسی اور امت کی اتباع و اقتدار پر اس قسم
کی بشارت ہے؟

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
مهما ارمينم من كتاب الله قال
به لا عذر لاحداكم في تركها
فان لم يكن في كتاب الله
سنة مني ماضية فان لم يكن
منى سنة ماضية فما قال
اصحابي ان اصحابي بمنزلة النجوم
في السماء فايها اخذتم به اهتدائهم
واختلاف اصحابي لكم رحمة

یعنی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ
آنحضور نے فرمایا کہ جب تمہیں کتاب اللہ سے
کوئی حکم ملے تو اس پر عمل کرنا ہے اور کسی کو
اس کے چھوڑنے کا عذر نہیں۔ اگر اللہ کی کتاب
میں وہ حکم نہ ہو تو میری جاری شدہ سنت پر عمل
کرو، اور اگر میری جاری شدہ سنت بھی نہ ہو
تو اس پر عمل کرو جو میرے اصحاب کا قول ہے۔
میرے اصحاب آسمان کے ستاروں جیسے ہیں جنکی
بات بھی تم نے اختیار کی تم ہدایت پاؤ گے۔
میرے اصحاب کا اختلاف رحمت ہے۔

(الكفاية ۴۸)

نیز آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين من بعدي
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

یعنی تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اختیار کرو
اور میرے بعد خلفائے راشدین ہدیین کی سنت
کو لازم پکڑو اور اسے دانتوں سے تھامو۔ دین میں

دایا کم و محدثات الاموس
نئی پیدا کی جانے والی باتوں سے بچا سئلے کہ
خان کل بدعت ضلالت۔
دین میں ہر نئی بات گمراہی ہے۔

آپ فرمائیں کہ اگر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین معیار حق نہ ہوتے تو آنحضور اسی
شدت کے ساتھ انکی سنت کے تعالے اور دانتوں سے پکڑنے کا آخر حکم کیوں فرماتے۔ یہاں
بات ذہن میں رہے کہ آپ نے خلفائے راشدین کی سنت یعنی ان کی زندگی کے عام طور و
طریق کے بارے میں حکم فرمایا ہے یعنی آپ کا یہ حکم ان کے خلیفہ یا امیر اور حاکم ہونے کی حیثیت
کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ جس طرح آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر نقش ہمارے لئے
اسوہ ہے اور آپ کا ہر عمل ہمارے لئے قابل اتباع ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی مبارک
زندگی کا ہر عمل ہمارے لئے مینارہ نور ہے جسے اختیار کرنے کے بعد انسان صراط مستقیم پر آجاتا ہے
یہی وجہ ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے لئے سنت کا لفظ استعمال کیا یہی لفظ
خلفائے راشدین کیلئے استعمال کیا ہے۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

والذی لا ریب فیہ انہ حجتہ
ما کان من سنۃ الخلفاء الراشدین
الذی سنوا للمسلمین ولم یثقل
ان احداً من الصحابة خالفهم فیہ
لہذا لا ریب انہ حجتہ بل اجماع وقد
دل علیہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بسنۃ وسنۃ الخلفاء الراشدین۔
یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خلفائے راشدین
نے مسلمانوں کیلئے جو سنت جاری کی وہ حجت
ہے اور کسی صحابی سے یہ مقول نہیں کہ اس نے اس
باب میں انکی مخالفت کی ہو اور یہ یعنی ان کا
مخالفت نہ کرنا اس کی دلیل بلکہ اجماع ہے کہ خلفائے
راشدین کا عمل حجت ہے اس بات کو آنحضور
نے اپنی اس حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی

(القیاس فی الشرع الاسلامی ص ۳۶)

صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا انکار کرنا درحقیقت بڑی جسارت ہے اور مسلک
اہل سنت و جماعت کے خلاف ایک نیا نکتہ یا نیا عقیدہ پیدا کرنا ہے اور ماننے یا نادانستہ

امتِ مسلمہ کو صراطِ مستقیم سے ہٹانا ہے اور صحابہ کرام کی عظمت و حرمت سے قلوب کو فارغ کرنے کی ایک نادر و اکوشش ہے۔ صحابہ کرام کا مقام و معیار کیا ہے اور دین میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ کتاب و سنت کا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ یہاں صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کے سلسلے کی ایک حدیث اور سن لیجئے۔ آنحضورؐ کا ارشاد ہے:

عن عبد اللہ بن عمر بن العاصی
یعنی عبد اللہ بن عمر بن العاصی سے روایت
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تفرق امتی علی
ثلث وسبعین ملة کلہم فی النار
الا واحدة قیل من ہم یا رسول اللہ
قال ما انا علیہ واصحابی۔ (مشکوٰۃ)

ہے کہ آنحضورؐ نے فرمایا کہ میری امت کے تہتر
فرقے ہوں گے سوائے ایک کے سب جہنم میں
ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ وہ ایک کسٹی فرقہ کون ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے
اور میرے اصحاب کے طریق پر ہیں۔

یہ حدیث اس باب میں نص صریح ہے کہ جس طرح آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
گرامی معیار ہے اور آپ کے طریقہ و سنت پر ہونا باعثِ نجات ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی ذات
مقدسہ بھی معیار ہیں اور انکی اتباع و اقتداء کرنا جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔

اندازہ لگائیے کہ اس صریح حدیث اور ارشاد رسولؐ کے بعد بھی یہ کہنا کہ صحابہ کی ذات معیار
نہیں ہے کس درجہ جرات بیجا ہے اور آنحضورؐ کے ارشادات سے اغراض، چشم پوشی بلکہ انکار کی
کیسی بدترین مثال ہے۔

حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے کہ آنحضورؐ نے ارشاد فرمایا :

اقتدوا بالذین من بعدی
ابی بکر و عمار و اہتدوا بہدای عمار
و تمسکوا بعہد ابن ام عبد۔
میرے بعد حضرت ابو بکر و عمر کی پیروی کرو اور
حضرت عمار کے طریقے کو اختیار کرو اور ابن عبد
یعنی عبد اللہ بن مسعود کے طور طریقہ کو مضبوطی
سے تھام لو۔

(طبقات الفقہاء، ص ۱۶۱)

نیز آنحضورؐ کا ارشاد ہے :

عمر معی وانا مع عمر الحق
یعنی عمر میرے ساتھ ہی اور میں عمر کے ساتھ
بعدی مع صحیح ما کان۔
ہوں اور حق میرے بعد عمر کے ساتھ ہے جہاں
(ریفنگ ص ۶)
بھی وہ ہوں۔

نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
راضیت امتی مارضی لہا
یعنی میں نے اپنی امت کیلئے وہ بات پسند کی
ابن ام عبد۔
جو بات ابن مسعود نے اس کیلئے پسند کی۔
(طبقات الفقہاء ص ۱۱)

غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں صحابہ کرام کو امت
کیلئے معیار قرار دیا ہے یا نہیں؟ اگر صحابہ کرام معیار نہ ہوتے اور ان کا مقام و مرتبہ بھی عام افراد امت
کا ہوتا تو پھر انکی اتباع و اقتدار کا یہ تاکید کی حکم کیوں ہوتا۔ کیا عام افراد امت میں سے بھی کسی
کے بارے میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کے ارشادات منقول ہیں؟

صحابہ کرام کو معیار نہ قرار دینے کا اصل راز | غالباً اسلئے چھوڑا گیا ہے کہ کتاب و
صحابہ کرام کے معیار حق نہ ہونے کا شوشہ

سنت کے بارے میں از خود ایک نقطہ نظر پیدا کر لیا جائے، شریعت الہیہ کو اپنی مرضی کا پابند
بنایا جائے اور اسکی تشریح و تعبیر میں آزادانہ رویہ اختیار کیا جائے اور جب کوئی کہے کہ جناب
آپ کتاب و سنت کا جو مطالب بیان کیا ہے یا شریعت کے فلاں مسئلہ کی جو توضیح کی ہے
صحابہ کرام و سلف صالحین کے اقوال و اعمال سے اسکی تائید نہیں ہوتی بلکہ آپ کی یہ باتیں
صحابہ کرام کے اقوال و افعال کے خلاف ہیں تو مولانا مودودی اور ان کے ہم مشربوں کی جناب
سے یہ کہہ دیا جائے کہ صحابہ کرام حق و باطل کا معیار نہیں ہیں اور دین و شریعت کو سمجھنے کیلئے
ہمیں انکی یا کسی دوسرے کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔

یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ محض میرے ذہن کا اختراع نہیں ہے بلکہ واقعہ بھی یہی
ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی نے اپنے اس نظریہ کو خود بڑی وضاحت سے اپنی متعدد تحریروں

میں واضح کیلئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

”میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کے بجائے ہمیشہ قرآن و سنت سے ہی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اسلئے میں کبھی یہ معلوم کرنے کیلئے خدا کا دین مجھ سے اور ہر مومن سے کیا چاہتا ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن

کیا کہتا ہے اور رسولؐ نے کیا کہا۔“ (مودودی مذہب صفحہ ۹)

مولانا مودودی اپنی تفسیر تفسیر القرآن کے مقدمہ میں لکھتے ہیں :
”اس میں جس چیز کی میں نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے قلب پر پڑتا ہے حتیٰ الامکان

جوں کاتوں اپنی زبان میں منتقل کر دوں۔“

ذرا خط کشیدہ جملہ کو ایک بار اور پڑھ ڈالئے اور سوچئے مولانا مودودی کیا فرما رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے۔ قرآن کے بارے میں کسی نے آج تک محض اپنی فہم پر اعتماد نہیں کیا ہے بلکہ سلف سے لے کر خلف تک جس نے بھی قرآن کی تفسیر کی ہے اس نے ہمیشہ صدر اول کے لوگوں پر اعتماد کیا ہے اور احادیث نبویہ اور آثار صحابہ کو مشعل راہ بنایا ہے لیکن حضرت مولانا مودودی کو اپنے فہم پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ بلا تکلف قرآن کی تفسیر اسی کے اعتماد پر کر رہے ہیں اور اس طرح انھوں نے تفسیر بالرائے کا وہ دروازہ کھول دیا ہے جو ہزار فتنوں کی جڑ ہے اور جس کے بارے میں احادیث میں شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ اُنھیں غور کا ارشاد ہے۔

یعنی جس شخص نے قرآن کے بارے میں اپنی

رائے سے کچھ کہا اسکو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانہ

جہنم میں بنالے۔

من قال فی القرآن برأیہ

فلیتبو مقعدہ من النار۔

(ترمذی)

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

من قال فی القرآن برایہ
 ناصاب نقدا خطاً۔
 (ترمذی و ابوداؤد)
 یعنی جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے
 سے کوئی بات کہی تو اگر اس نے ٹھیک بھی کہا
 جب بھی اس نے غلطی کی۔

مولانا مودودی کی سلف بیزاری

مولانا مودودی کو اپنے علم پر کتنا اعتماد ہے
 اور سلف سے ان میں کتنی بیزاری پائی جاتی
 ہے اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے لگائیے۔ وہ تعلیم کا اصلاح کے سلسلے میں گفتگو کرتے
 ہوئے اپنی کتاب تنقیحات میں لکھتے ہیں۔

”اس طرز تعلیم کو بدناما چاہئے۔ قرآن و سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے

مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ ان کے پڑھانے والے ایسے

ہونے چاہئیں جو قرآن و حدیث کے مغز کو پاچکے ہوں۔“ (ص ۱۲۶)

سلف کی تفاسیر اور ان کے احادیث کے مدونات کو پرانے ذخیروں جیسے مکرمہ پیرایہ
 بیان سے ادا کرنا یہ حضرت مولانا مودودی جیسے مدعیان فضل و علم کی جسارت ہو سکتی ہے اور ان
 کتب حدیث و تفسیر سے استغناء مولانا مودودی کیلئے سرمایہ فخر و تازین سکتا ہے ورنہ آج تک
 ساری امت نے انھیں پرانے ذخیروں پر اعتماد کیلئے۔ اور اسلاف کی انہیں تائیدی کوششوں کو
 اپنے لئے سرمہ چشم بنایا ہے۔

اندازہ لگائیے کہ مولانا مودودی امت کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں۔ بخاری و مسلم
 ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک وغیرہ کتب احادیث پر بھی اعتماد نہیں
 ہوگا تو دین و شریعت کے سلسلے میں کون سے وہ معیاری لوگ ہیں جن پر اعتماد کیا جاسکتا ہے
 شاید پوری امت مسلمہ میں مولانا مودودی کی ہی وہ تنہا ذات ہے جو قرآن و حدیث کے مغز
 پاچکا ہے اور تنہا اسی پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

ہمیں خواہ مخواہ مولانا مودودی سے اختلاف نہیں ہے نہ انکی ذات سے ہمیں بے وجہ کا
 برا ہے ہمیں انکے بعض کارناموں کی قدر ہے۔ انکی صلاحیتوں کا ہمیں اعتراف ہے لیکن

انکی فکر و ذہن کا یہی ذریعہ و ضلال ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم امت کو ان کے اس فرقے سے آگاہ کریں۔

انھوں نے اپنی تحریروں میں اسلاف، میراد کی ایسی ہم چلائی کہ آج انکے فکر و خیال سے متاثر ایک بڑا طبقہ اسلاف کو اور ان کے علمی و دینی کارناموں کی کوئی حیثیت نہیں دیتا ہے اس کے نزدیک صرف مولانا مودودی ہی وہ ذات واحد ہیں جن کی بات بلا چون و چرا تسلیم کی جاسکتی ہے اور اس پوری چودہ سو صدی میں ایک فرد بھی کتاب و سنت اور شریعت اسلامیہ کو صحیح سمجھنے والا اور ان کے مغز تک پہنچنے والا پیدا نہ ہو سکا۔

اس وقت مجھے اپنی اس گفتگو کو طویل دینا نہیں ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے معیار حق نہ ہونے کا جو شوشہ مولانا مودودی مرحوم نے چھوڑا ہے اور مستندین و متأخرین سے الگ اس سلسلہ میں انھوں نے جو راہ نکالی ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ دین و شریعت کے بارے میں کسی کے پابند نہیں رہنا چاہتے اور کسی کی ذہنی غلامی میں وہ مبتلا نہیں ہیں۔ وہ آزادانہ طریقہ پر اپنے علم و فہم پر اعتماد کر کے کتاب و سنت اور شریعت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انھوں نے صحابہ کرام تک کی اپنی تحریروں میں بڑی گندی تصویر کشی کی ہے جیسا کہ آپ کو میری اس کتاب سے آئندہ معلوم ہوگا تاکہ لوگ صحابہ کرام کے بارے میں سو وطن میں مبتلا ہوں اور مولانا مودودی کو ان کی عدم اتباع و اقتداء پر معذور جانیں۔

بہر حال میں آئندہ اور ان میں ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن کی بعض آیتوں کو پیش کر رہا ہوں جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ خود اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور انکو کس مقام و مرتبہ پر فائز کیا ہے۔

محمد عبداللہ غازی پوری

قسط ۱

بریلوی مذہب پر ایک نظر

دنیا کا نظام حضرت علیؑ چلاتے ہیں

مولوی محمد ظفر الدین جو کسی زمانہ میں بریلی کے مدرسہ میں مدرس تھے۔ تحفہ اشاعرہ کی ایک عبارت ذکر کر کے بطور خلاصہ لکھتے ہیں۔

”اس عبارت میں صاف تصریح ہے کہ تمام امت مرحومہ کا اجماع ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا انتظام حضرت امیر المومنین مولیٰ علیؑ وائمہ اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق ہے۔ امور کو بنیہ یعنی دنیا کا کن بکن (کذا) سیاہ سپید فتح و شکست رزق اولاد، حاجت مراد جو کچھ ہے سب علی مرتضیٰ وائمہ ہدیٰ کے دامن سے وابستہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ علی پرستی، امام پرستی پر بھی تمام امت مرحومہ کا اجماع بتلاتے ہیں۔
الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن ص ۶۶

نوٹ :- اس کتاب پر متعدد علماء بریلوی کے دستخط ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی تصدیق اور دستخط سے بھی مزین ہے۔

فائدہ :- عبارت بالا میں جو کھلا شرک و کفر ہے اس پر تبصرہ کی

حاجت نہیں۔

اولیاء اللہ کی غیب دانی

مولوی نور محمد قادری مواعظ رضویہ ص ۵۳۲ میں حمد العزیز دہانہ کا ایک قول نقل کر کے رقمطراز ہیں :

”اس سے معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی نگاہ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہیں۔

ان سے کوئی چیز مخفی نہیں۔

نیز اس کتاب میں لکھتے ہیں :

”جب مرد کامل کی نظر عرش اور جنت اور دوزخ سے پار ہو جاتی ہے اور تمام

چیزیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں تو حبیب خدا اور امام الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعتِ نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔“

فائدہ :- ذرا کوئی مولوی صاحب سے پوچھے کہ حضرت جب مرد کامل کی نگاہ میں تمام

چیزیں ہیں تو اب باقی کیا رہ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فضیلت رہے گی؟ بلکہ بتلائیے

حضرت کہ تمام چیزیں اللہ کے بھی پیش نظر اور ایک ولی کے بھی پیش نظر تو اللہ اس بندہ کے علم

میں وجہ امتیاز کیلئے، دونوں کا تو علم برابر ہی ہوا؟ شاید آپ اعلیٰ حضرت کا یہ بتلایا ہوا سبق سن لیا

کہ اللہ کا علم ذاتی اور بندوں کا عطائی تو خالق و مخلوق علم کی کیمت و مقدار میں برابر ہو رہے ہیں۔

اس تساوی و برابری کا قائل بھی مشرک ہی ٹھہرے گا۔

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ ان پر سب کچھ منکشف ہے

حکیم نعیم الدین مراد آبادی جو بریلوی حضرات کے صدر الا فاضل ہیں اور اس جماعت میں

ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اپنی کتاب الکلمۃ العلیا لعلاء علم المصطفیٰ

میں لکھتے ہیں :

”حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم نور مجسم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع اشیاء جملہ کائنات یعنی تمام ممکنات حاضریہ و غائبہ کا علم عطا فرمایا۔
 برائے خلق یعنی آفرینش سے دخول جنت و دوزخ تک سب مثل کف دست ظاہر کر دکھایا۔
 خدا ارشاد فرمایا الرحمن علم الغیاب اس آیت شریفہ نے صفات ظاہرہ کے حق
 سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کائنات کو قرآن کی تعلیم فرمائی اور قرآن شریف میں تمام اشیاء
 کا بیان ہے۔

پس جب کلام پاک ہر چیز کا بیان اور سرور عالم اس کے عالم تو بلاشبہ سرور اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم جملہ اشیاء کے عالم ہوئے۔۔۔ کتاب مذکور ص ۳
 فاشدہ :- آیت قرآنی کی ایسی تحریف تو کسی نے کب دیکھی ہوگی۔ خیر یہ تو
 بریلوی حضرات کا فن ہے۔ مگر ان جناب والا سے کوئی پوچھے کہ قرآن ہمارے سامنے ہے
 اس میں قیامت و مابعد قیامت تک پیدا ہونے والی تمام اشیاء ممکنہ کا ذرا ہیں بیان و کھلا دیا
 تاکہ دعویٰ کے ساتھ دلیل کی مطابقت ہو جائے۔ مثلاً گزشتہ سال کتنے لوگ مرے، آئندہ
 کتنے مریں گے، کتنی چیزیں امریکہ نے ایجاد کی ابھی اور وہ کتنی چیزیں ایجاد کرے گا، فلسطین
 اور خانہ کعبہ کا حادثہ ابھی بالکل تازہ ہے اس کا قرآن کی کس آیت میں بیان ہے وغیرہ وغیرہ۔
 سب اشیاء ممکنہ ہیں بس ہمیں ان جگہوں کی نشاندہی کر دیں جہاں قرآن میں ان کا ذکر ہے۔
 خدا جہل اور غلو سے بچائے۔

آنحضور کو جمیع اشیاء کا علم نہیں تھا

مولوی صاحب موصوف کی گزشتہ عبارت میں آپ نے دیکھا کہ وہ آنحضور کو جمیع اشیاء
 کا عالم بتلاتے ہیں لیکن اب کیا فرماتے ہیں سنئے :-
 "اور یہ واضح ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نہ ہم جمیع غیوب غیر متناہیہ
 کا علم ثابت کرتے ہیں نہ جملہ معلومات الہیہ کا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ کے علم کو
 علم الہی سے کوئی نسبت نہیں دے گا کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے چونکہ

ہے کہ کہاں سے پیدا کئے گئے کیوں پیدا کئے گئے، کیا ہو جائیں گے، اور ان کے اختلاف مراتب اور منتہائے درجات کی بھی تمیز ہے۔ ستر پردوں اور اس پردہ کے فرشتوں کے جملہ حالات کی بھی تمیز ہے۔

عالم علوی کے اجرام نیرہ، ستاروں، سورج، چاند، لوح و قلم، برزخ اور اس کی ارواح کا بھی ہر طرح امتیاز ہے۔ مخلوقات، خشکی اور تری، جملہ موجودات کا بھی ہر حال معلوم ہے، اسی طرح تمام جنتیں اور ان کے درجات اور ان کے رہنے والوں کی گنتی اور مقامات سب خوب معلوم ہیں، انسی ہی باقی تمام جہانوں کا علم ہے : کتاب مذکور ص ۱۵۱

فرمائیے اب باقی کیا رہ گیا انٹرمیاں کیلئے، مولوی صاحب : پیارے تو اب دنیا میں ہیں نہیں انکی روحانی ذریت موجود ہے۔ اس سے گزارش ہے کہ مولوی صاحب موصوف کی یہ تفصیلات فطرت بتلائیے کہ قرآن کے کس پارہ، کس رکوع اور کس آیت میں ہے۔ تاکہ دعویٰ اور دیں میں مطابقت ہو جائے۔ اسلئے کہ مولوی صاحب نے ان غیوب کے لئے قرآن ہی کو بنیاد بنایا ہے۔

اولیاء اللہ سب کچھ جانتے ہیں

مولوی صاحب لکھتے ہیں :

” اس عبارت سے ثابت ہوا کہ نفوس ذکیہ قدسیہ جب علانی بدنیہ سے عروج کر کے طوار علی کے ساتھ مقفل ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی حجاب نہیں رہتا ہے تو وہ سب کو مثل مشاہدہ دیکھتے ہیں، ص ۲۰

نیز لکھتے ہیں :

” تو اولیاء اللہ تعالیٰ کے لئے تمام جہان کا علم ثابت ہوا۔ ص ۲۲
خامد کا۔ جی ہاں ضرور ثابت ہوا مگر اس کیلئے آیت نے نہ کوئی آیت پیش کی اور نہ کوئی حدیث جو کچھ ثابت ہوا زبانی جمع خرچ سے ثابت ہوا۔

وہ بھی یہاں مقصور نہیں کہاں خالق اور کہاں مخلوق مماثلت و مساوات
کا ذکر ہی کیا۔ ص ۳

نہایت دلچسپ۔ جناب والا تمام ماکان و مایکون اور تمام اشیاء کے جب آنحضورؐ عالم ہوئے
تو اب باقی کیا رہ گیا کہ آپ علم الہی اور علم رسولی میں فرق کرتے ہیں آپ کے اس فرمان سے تو ظاہر ہوا
کہ اللہ کا علم ایک سمندر ہے اور آنحضورؐ کو اس سمندر سے ایک قطرہ سے بھی کم علم ملے، تو
بقیہ سمندر تمام اشیاء میں سے ہے یا نہیں، اگر ہے تو پہلی بات غلط اگر نہیں ہے تو ذرا اس
کا اعلان کر دیں۔ اصل میں یہ تو مولوی صاحب نے یوں ہی فرمادیا ورنہ عقیدہ تو حضرت کا یہی ہے
کہ آنحضورؐ اور اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ ان کا، لیکن، ملاحظہ فرمائیے۔
لیکن بایں ہمہ عطا ئے الہی سے حضورؐ نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جمیع کائنات
تمام ماکان و مایکون کے علوم حاصل ہیں۔ کتاب مذکور

حضرت سید کوثرین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جمیع اشیاء یعنی تمام
ممکنات ماضی و موجود کا علم مرحمت فرمایا۔ ص ۴

مختصر یہ کہ..... اس روح پاک سے عالم کی کوئی شے پر وہ نہیں یہ روح
پاک عرش اور اس کی بلندی و پستی دنیا و آخرت، جنت و دوزخ سب پر
مطلع ہے کیونکہ یہ سب اسی ذات مجمع کمال کے لئے پیدا کی گئی ہیں صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک ص ۵

آنحضورؐ کے علم کی وسعت آپ کا ماہر فلکیات ہونا وغیرہ

ایک طرف مولوی صاحب کا یہ فرمان کہ آنحضورؐ کے علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت
نہیں جو قطرہ کو سمندر سے ہے۔ اور دوسری طرف ذرا یہ بھی ملاحظہ فرمائیں جو ابریز کے حوالہ
سے انھوں نے فرمایا ہے،

آپ کی تمیز جملہ عالموں کی فارق ہے آپ کے پاس اجرام سموات کی تمیز ہے

آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہیں

صوفی الشردتہ تنویر النظار میں لکھتے ہیں :

” ہمارا حاضر و ناظر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ کوئی زمانہ اور کوئی مکان ایسا نہیں جو آپ سے خالی ہو۔“

فائدہ :- گویا آپ کے دو خدا ہوئے، صوفی صاحب نے بھی زبان جمع خرچ کیا اس عقیدہ پر نہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے نہ اور کوئی آیت۔

کوئی ذرہ آنحضور کے علم سے باہر نہیں

اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں :

” ہمارے حضور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ عزوجل نے تمام موجودات ماکان و مایکون الی یوم النبیاتہ جمیع مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا اور شرق تا مغرب، و سما وارض، عرش و فرش میں کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔“

ابن الصطفی ص ۴۷

فائدہ :- اعلیٰ حضرت کی لفاظی یہی لفاظی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عقیدہ پر قرآن کی کون سی آیت یا کون سی حدیث ناطق ہے۔ عقیدہ کا اثبات محض لفاظی اور الفاظ کی نشست و برخاست سے تو ہوتا نہیں ! اللہ اکبر دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم ہی صرف موجد و سخی ہیں اور عقیدہ خالص شرکیہ۔

آنحضور کو ہر وقت ماکان و مایکون کا علم نہ تھا

صوفی الشردتہ لکھتے ہیں :-

”خاں صاحب (مولانا صفدر صاحب پاکستانی) اور ان کے مصدق شیخ التفسیر

احمد علی صاحب نے لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے یہ بہتان تراش مارا کہ
بریلوی حضرات انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہر وقت عالم ماکان و مایکون
لمنتے ہیں حاشہ اللہ اہل سنت کا یہ سرگز عقیدہ نہیں۔ تنویر النواظر ص ۲
فائدہ :- یاد رکھئے صوفی ائمہ دتہ کیا کہہ گئے۔

سارا عالم آنحضورؐ کیلئے ایسا جیسے انسان کی کف دست

مفتی احمد یار خاں صاحب بدایونی اپنی کتاب جاراہت میں لکھتے ہیں :
ان احادیث سے اتنا معلوم ہوا کہ تمام عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اس
طرح ہے جیسی اپنی کف دست، خیال رہے کہ عالم کہتے ہیں ماسوی اللہ کو تو عالم اجزاء
عالم ارواح عالم امر عالم امکان عالم ملائکہ عرش و فرش غرضیکہ ہر چیز پر حضور علیہ السلام
کی نظر ہے۔
پھر آگے لکھتے ہیں :

غرضیکہ ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ص ۶۷

فائدہ :- اب باقی کیا رہا جس کا علم صرف اللہ کو ہو، نیز ذرا مفتی صاحب موصوف سے
کوئی پوچھے کہ جناب والا آنحضورؐ کو جو کچھ علم ہے ماسوی اللہ کا علم ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ
کا علم نہیں۔ اللہ کی صفات کا علم نہیں ہے آپ کے بیان کی روشنی میں یقیناً نہیں اسلئے کذات و صفات کا
اس عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

آنحضورؐ کو تمام عالمین کا علم علی الدوام حاصل تھا

مولوی محمد عمر مقیاس حقیقت میں لکھتے ہیں :

لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے تمام عالمین کا علم غیب عطائی
علی الدوام ماننا یعنی از ابتدا آفرینش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت
بقیہ ص ۲

قیاس کا ثبوت خطیب بغدادی کے کلام کی روشنی میں

اقوال صحابہ و تابعین سے قیاس و اجتہاد کا ثبوت

خطیب نے اس عنوان کے تحت امام شعبی کی یہ روایت ذکر کی ہے، امام شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے کلالۃ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کلالۃ کا اطلاق قرآن میں کس پر کیا گیا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بارے میں اپنی رائے سے کہوں گا (اس لئے کہ آنحضرت سے کلالہ کا معنی منقول نہیں تھا) اگر ٹھیک ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہوا تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہوگا، میری رائے یہ ہے کہ کلالۃ، لڑکے اور والد کے علاوہ جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔

پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار خلافت سنبھالا تو انھوں نے فرمایا کہ میں اللہ سے شرماتا ہوں کہ اس قول کو رد کروں جو حضرت ابوبکر کی رائے تھی (یعنی حضرت عمر نے بھی حضرت ابوبکر کی تقلید میں وہی قول اختیار کیا جو حضرت ابوبکر کا تھا)

حضرت شریح قاضی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تو کتاب اللہ سے جو حکم واضح ہو اس کے مطابق فیصلہ کر، اگر کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ہو تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھ اور ان کی روشنی میں مقدمات فیصل کے اگر اللہ کے رسول کے فیصلوں کا تجھے علم نہ ہو تو ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں (یعنی صحابہ کرام کے فیصلوں کے مطابق) تو فیصلہ کر، اگر تجھے ان کا فیصلہ بھی نہ معلوم ہو تو خود تو اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے مقدمات کو نمٹا اور اہل علم اور اہل صلاح سے مشورہ بھی کر لیا کر^(۱)۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت شریح کو جب آپ نے قاضی بنا کر بھیجا تو ان کو یہ ہدایت فرمائی، تو کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کر اور اگر کتاب اللہ کا حکم واضح ہو تو پھر اس بارے میں کسی سے مت پوچھ، ورنہ اللہ کے رسول کی جو سنت تیرے اوپر کھل جائے اس کی روشنی میں فیصلہ کر، اگر تجھے سنت میں حکم نہ ملے تو فاجتہاد دایک یعنی اپنی رائے سے اجتہاد کر۔

حضرت عمر نے اسی طرح کی بات ایک دفعہ شریح قاضی کو لکھ کر بھیجی تھی اور اس میں اخیر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ سے مشورہ کرو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہما مقدمات میں فیصلہ کرنے کے سلسلہ میں مذریہ خط ہدایات دیا کرتے تھے، یہ خطوط حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس محفوظ تھے، پھر یہ خطوط حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وصیت کے مطابق حضرت ابو بردہ کے پاس محفوظ تھے، حضرت ابو بردہ کے لڑکے سعید سے ابو عبد اللہ بن ادریس نے ان خطوط کو مانگ کر پڑھا تھا، تو ان خطوط میں سے ایک خط میں یہ بھی لکھا تھا۔

اگر کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے جس کا فیصلہ کرنے میں تم کو دشواری پیش آ رہی ہو اور اس بارے میں کتاب و سنت میں کوئی حکم نہ ہو تو اس جیسے دوسرے مسائل کو دیکھو کہ انہیں

(۱) حضرت امام ابو حنیفہ کا فقہی مسائل میں یہ اصل اصول ہے، اور یہی بات جیسا کہ آئندہ آ رہی ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، اور اہل علم کو معلوم ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود دینا و شریعت کے بارے میں کتاب و سنت کے بعد حضرت عمر کا باتوں کا زیادہ لحاظ رکھتے تھے۔

شریعت کا کیا حکم ہے۔ اور بعض امور کو بعض پر قیاس کر دے، اور جو بات تم کو حق کے زیادہ مشابہ معلوم ہو اس کی اتباع کر دے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، اگر تم میں سے کسی کو فیصلہ کرنا ہو تو پہلے وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اگر کتاب اللہ میں اس کا حکم نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے فیصلہ کرے اور اگر وہ حکم ان دونوں میں نہ ہو تو یہ دیکھے کہ اس طرح کے مسائل میں صحابین کا کیا طرز عمل تھا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، اگر وہ مسئلہ ایسا ہو کہ صحابین کے فیصلوں میں اس کا حکم نہ ملے تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرے، اور اس وقت کوئی یہ نہ کہے کہ میں رائے سے فیصلہ کرنے سے خوف کھاتا ہوں، اس لئے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کی بیچ کی چیز شبہ الی ہے، تو اس کو اختیار کرے جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کا مندرجہ بالا کلام متعدد سندوں سے منقول ہے، کئی سندوں سے خود خطیب نے اس کو ذکر کیا ہے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، اس نے نکاح کے وقت ہر نہیں مقرر کی تھی، اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی مہر کی مقدار کیا ادا کی جائے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ تلاش کرو کسی حدیث میں اس کے بارے میں کچھ ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے تلاش کر لیا ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی اثر نہیں ملا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مسئلہ میں اپنی رائے سے کہا ہوں اگر درست رائے ہوئی تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگی پھر فرمایا کہ میری رائے ہے کہ ایسی عورت کیلئے اس جیسی عورت کا جو مہر مقرر ہوتا ہے اس کا آدھا اس کا مہر ہوگا، اس میں کسی طرح کی کمی یا اضافہ نہ ہوگی اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی اور اس کو میراث سے حصہ بھی ملے گا، ان کا یہ فتویٰ سن کر حضرت ابو سنان اشجعی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی طرح کا فیصلہ ہمارے قبیلہ کی ایک عورت بروع بنت واشق کے بارے میں اللہ کے رسولؐ نے کیا تھا، ان سے یہ بات سن کر حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے کہ انھوں نے اپنی رائے سے جو فتویٰ دیا تھا وہ رسول اللہ کے فیصلہ کے مطابق تھا۔ بعض روایت میں ابوسنان شجعی کے بجائے معقل بن سنان شجعی کا ذکر ہے۔

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میں ان سے یہ معلوم کروں کہ اگر کوئی عورت شوہر اور اپنے والدین کو چھوڑ کر مری ہو تو اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی۔ تو حضرت زید نے فرمایا کہ شوہر کو بیوی کا نصف ماں ملے گا اور ماں کو آدھے کا ثلث ملے گا، اور بقیہ باپ کو ملے گا، حضرت ابن عباس نے کہا کہ ماں کو پورا ثلث ملے گا۔

عبدالرحمن اصبہانی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بات کتاب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ میں اپنی رائے سے یہ کہہ رہا ہوں اور میں ماں کو باپ پر فضیلت نہیں دیتا ہوں۔

عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو اگر قرآن میں اس کا ذکر ہوتا تو اس کو بتلاتے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتلاتے اگر حدیث میں بھی وہ مسئلہ نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کے فیصلہ کی مطابقت فتویٰ دیتے، اگر وہ مسئلہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کے فیصلوں میں بھی نہ ہوتا تو خود اپنی رائے سے اجتہاد کرتے۔

حسن بن علیہ اللہ نخعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیا جو آپ فتویٰ دیتے ہیں وہ سب آپ کا سنا ہوا ہوتا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا نہیں، میں نے جو سنا ہے وہ تو سنا ہی ہے اور بہت سے سوالات میرے پاس ایسے آتے ہیں جن کے بارے میں میرے پاس کوئی اثر یا حدیث نہیں ہوتی ہے تو میں سنی ہوئی بات پر ان کو قیاس کر لیتا ہوں۔ رقبہ حضرت حماد سے روایت کرتے ہیں کہ حماد فرماتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم نخعی سے مسائل کے بارے میں سوالات کیا کرتا تھا، وہ ان کا جواب دیتے تھے اور جب ان کو میرے

چہرہ سے پتہ چلتا کہ میں نے سمجھا نہیں ہے تو بذریعہ قیاس مجھ کو سمجھاتے تھے، اور کسی مسئلہ کے بارے میں فرماتے کہ ہر جگہ قیاس نہیں چلتا۔

ابن شبرمہ قیاس و رائے کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

اقض بما فی کتاب اللہ مفتوضا وبالنظائر فاقض والمتعاضد
یعنی کتاب اللہ سے فیصلہ کرو اور ایک نظر کو دوسری نظیر پر قیاس کر کے فیصلہ کرو۔
حضرت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ دین نام ہے سنت کا اور اتباع کرنے کا، اللہ قیاس شرعی یہ ہے کہ تو کسی اصل پر قیاس کرے، اگر تم نے اصل کو باطل کر دیا تو پھر تم قیاس کس پر کرو گے؟ لہٰذا انہوں نے حضرت احمد سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس وہی آدمی کر سکتا ہے جو بڑا عالم ہو اور وہ جانتا ہو کہ فلاں چیز کی نظیر فلاں چیز ہے؟ تو حضرت امام احمد نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح کا آدمی قیاس کرے غیر عالم کو قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔

خطیب ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے جو کچھ روایتیں نقل کی ہیں ان سے معلوم ہو گیا کہ قیاس کے ذریعہ سے شرعی حکم معلوم کرنا صحیح ہے اور داؤد بن علی یا ان کے اصحاب جو قیاس کے منکر ہیں ان کا قول فاسد ہے۔

پھر خطیب نے داؤد ظاہری کے ان استدلالات جو اب دیا ہے جن کے ذریعہ داؤد ظاہری قیاس کو باطل قرار دیتے ہیں۔

مثلاً داؤد نے قیاس کو باطل قرار دینے کیلئے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے، قرآن میں ہے۔ **وَانْ تَقُولُوا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ**، یعنی جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اسے اللہ پر مت گڑھو، خطیب اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قیاس کے ذریعہ سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ غیر معلوم نہیں بلکہ معلوم ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاکم دو شاہدوں کی شہادت پر جب ان شاہدوں کی عدالت اور ان کا صدق اس کو بذریعہ ظن غالب حاصل ہوا ہو کوئی فیصلہ کرے، یعنی حاکم نے محض ظن سے شاہدوں کو عادل ہونا، اور سچا ہونا

معلوم کیا ہے، مگر حاکم کا یہ فیصلہ نافذ العمل ہو گا اور وہ شرعی فیصلہ کہلائے گا۔
یا اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی کعبہ کے رخ کی طرف یہ سمجھ کر نماز پڑھتا ہے کہ اسی طرف
کعبہ ہے، تو اس طرف رخ کرنا اور نماز پڑھنا واجب ہے، کعبہ کا رخ معلوم کرنے کیلئے
محض ظن غالب کا ہونا کافی ہے کہ اس طرف کعبہ ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
ہے کہ فاذا عملوا بالوای فقد ضلوا، یعنی جب لوگ رائے پر عمل کریں گے تو گمراہ
ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس رائے کے بارے میں
ہے، کتاب و سنت کے مخالف ہو، کتاب و سنت کی جو مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہو گا، یعنی
مجتہدین تو کتاب و سنت کی روشنی میں قیاس کرتے ہیں اسلئے ان کا قیاس مذہبم نہ ہو گا۔
اس قیاس کو کتاب و سنت کے خلاف کہا جائے گا۔

یہی جواب ان تمام احادیث کا ہے جن میں قیاس و رائے کی مذمت کا بیان ہے۔ اور
حضرت عمر کا یہ فرمانا کہ قیاس و رائے والے سنت کے دشمن ہیں تو جو سنت کو اصل قرار دے
اور اس پر قیاس کریں وہ سنت کا دشمن کیسے ہو گا۔ حضرت عمر کا یہ قول انہیں لوگوں کیلئے ہے
جو سنت کی موجودگی میں قیاس کریں، اور سنت کی مخالفت کریں۔ اسی طرح سے جن
صحابہ کرام یا تابعین سے قیاس کی مذمت منقول ہے ان سب کا مقصد اس قیاس و رائے
کی مذمت کرنا ہے، جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مخالف ہو، اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ جن صحابہ کرام یا تابعین عظام سے قیاس و رائے کی مذمت منقول ہے انہیں سے قیاس کا
ثبوت بھی ہے، اور یہ تمام حضرات ان مسائل پر عمل کو جائز قرار دیتے تھے، جن کا استنباط
قیاس کے ذریعہ کیا جاتا تھا۔

اور جو حضرت جعفر بن محمد سے یہ منقول ہے کہ انھوں نے کہا کہ پہلا قیاس کرنے والا ابلیس
تھا تو یہ صحیح ہے مگر اس کا قیاس نص کے مقابلہ میں تھا، اس نے اپنے قیاس کے ذریعہ اللہ کے حکم
کی مخالفت کی تھی، پھر اس کا قیاس بھی صحیح نہیں تھا، اسلئے کہ اس کے قیاس کا حاصل یہ تھا

کہ اس کی پیدائش آگ سے ہے اور آدم کی مٹی سے اور مٹی آگ سے کمزور ہے تو کمزور کو قوی کیلئے سجدہ کرنا چاہیے، اس کا یہ قیاس ہی باطل ہے کہ کمزور قوی کو سجدہ کرے، اسلئے کہ سجدہ کرنا تو محض اللہ کیلئے ہے، جس کو اللہ ہی حکم دے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ اور داؤد ظاہری کا یہ کہنا کہ کتاب و سنت میں ہر مسئلہ کا حکم ہے اسلئے قیاس کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا باطل ہے، اسلئے کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کا حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے، مثلاً یہ حکم کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس کی قضا واجب ہے، مگر اس نماز کے قضا کے وجوب کا حکم کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حکم بذریعہ قیاس ہے یعنی جان بوجھ کر جو نماز چھوڑی گئی ہے اس کو اس نماز پر قیاس کیا گیا ہے جو نماز بھول سے یا نیند کے غلبہ سے چھوٹ گئی ہے، یعنی جس طرح سونے والے اور بھول جانے والے کی نماز کی قضا کرنا واجب ہے اسی طرح جس نے قصداً نماز چھوڑا ہے اس کی نماز کی قضا بھی واجب ہے۔

اسی طرح اگر محرم نے بھڑ کو حل یا حرم میں قتل کر دیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کتاب و سنت میں اس کا بیان نہیں ہے، اس کو عقرب یعنی بچھو پر قیاس کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر بلی گھی میں مر جائے تو گھی پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا، کتاب و سنت سے اس کا حکم نہیں معلوم کیا جاسکتا، اسکو چوہے پر قیاس کیا گیا ہے کہ جو حکم اس شکل میں چوہے کا ہے وہی بلی کا بھی ہے۔

اس طرح اور بھی بہت سے دقیق مسائل ہیں جن کا بیان قرآن و حدیث میں نہیں ہے ان کا حکم بذریعہ قیاس ہی جانا گلیا ہے۔

پھر یہ بھی معلوم ہو کہ قیاس کرنے کی یہ شرط بھی نہیں ہے کہ نص مودوم ہو تب ہی قیاس کیا جاسکتا ہے، قیاس کرنے کی شرط یہ ہے وہ قیاس کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو اگر ایسا ہو تو نص کی موجودگی میں بھی قیاس کرنا جائز ہے۔

کشف قبور کا عقیدہ

محرمی مولانا صاحب

زید مجید کم

اَللّٰهُمَّ عَلٰیکَ وَرَحْمَتُکَ وَرِکَاتُکَ

کشف قبور کا کیا مطلب ہے، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔ کیا انسانوں کو کشف قبور ہوتا ہے، اس بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ براہ کرم جواب دیکر احسان فرمائیں۔

علاء الدین کر نول

نہنم! کشف قبور اہل تصوف کی خاص اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر قبر اور قبر والوں کے حالات کو گاہے بگاہے منکشف کر دیتا ہے اور اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ قبر میں مردوں کے حالات کیسے ہیں۔ اللہ کے حکم اور اس کی قدرت سے ایسا ہونا ممکن ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جائے۔

اللہ کا معاملہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے اور آپ جیسوں کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے، مراتب کے فرق سے علم و عرفان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کشف قبور کا پتہ خود حدیث سے چلتا ہے، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر دو قبروں پر ہوا، آپ ٹھہر گئے، اور پھر دو شاخ لے کر ایک ایک قبر پر رکھ دی، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور

کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا ہے بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ ایک پیٹا کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا چغل خور تھا باتیں ادھر کی ادھر کرتا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تازہ رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جن بندوں کی قوت باطنیہ قوی ہوتی ہے ان پر اس طرح کے انکشافات ہو سکتے ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :

وقد انكشف لكثير من الناس
ذلك حتى سمعوا صوت المعذبين
في قبورهم وداؤهم بعيونهم
يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة
معروفة -
(فتاویٰ شیخ الاسلام ج ۲۹ ص ۲۹۶)

یعنی قبروں کے عذاب کا انکشاف بہت سے لوگوں کو ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے جن کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا ان کی آوازیں بھی سنی ہیں بلکہ انہوں نے ان کو قبروں میں عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور اس بارے میں بہت سے مشہور واقعات ہیں۔

بہر حال معلوم ہوا کہ کشف قبور کا عقیدہ اسلاف میں بھی رہا ہے اور اس کی اصل احادیث میں بھی ہے، اور بزرگوں کو کشف قبور ہوتا ہے۔ (۱)

محمد ابو بکر غازی پوری

(۱) حافظ ابن تیمیہ کا عقیدہ کے بیان میں ایک مشہور رسالہ ہے جس کا نام الوصیۃ اللبریٰ ہے اس میں ابن تیمیہ لکھتے ہیں:
وفي اهل الزهادة والعبادة منكم من له الاموال الزكية والطبقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات (ص ۱) یعنی تم لوگوں میں جو زہد و عبادت والے ہیں ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنکے حالات پاکیزہ اور جن کا طریقہ پسندیدہ ہے، ان کیلئے مکاشفات بھی ہوتے ہیں اور اصحاب تصرف بھی ہوتے ہیں۔
حافظ ابن تیمیہ نے بیان اللہ والوں کیلئے صرف کشف ہی نہیں ثابت کیا ہے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے اصحاب تصرف بھی ہوتے ہیں۔ (دیکھئے فیہمقلدین اے حافظ ابن تیمیہ پر کیا حکم لگاتے ہیں۔)

خمار سلفیت

امام بخاری بھی قیاس کرتے تھے

بیٹا۔ اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ کل شیخ جن حفظہ اللہ نے چوپال میں زبردست تقریر کی تھی، قیاسیوں میں صفِ ماتم بچہ گئی تھی وہ قرآن و حدیث سے قیاس کے حرام اور کارِ شیطان ہونے پر دلیل پر دلیل لارہے تھے۔

باپ۔ بیٹا، شیخ جن حفظہ اللہ پی، ایچ، ڈی ہیں، انکی پی ایچ ڈیت کا موضوع ہی تھا قیاس کرنا کارِ شیطانی ہے۔ وہ کتاب بازارِ خردمنداں میں خوب بکی۔

بیٹا۔ اباجی شیخ جن کی تقریر سے عجیب سماں بندھ گیا تھا۔

باپ۔ بیٹا یہ تم "تھی" اور "تھا" سے کیوں بات کر رہے ہو، دورانِ تقریر کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی۔

بیٹا۔ اباجی شیخ ہر پر اور شیخ کو نے معاملہ خواب کر دیا اور انکی تقریر کے بعد اپنے تینا نے قیاسیوں کا ذہب قبول کر لیا۔

باپ۔ ہاں۔ یہ کیسے ہوا؟ اس شہر میں چند تو اپنے ہیں اور ان میں سے تین قیاسی ہو گئے

یعنی سلفیت کو انھوں نے خیر باد کہہ دیا، یہ تو بڑا نقصان ہوا۔

شیخ پرہ اور شیخ کلونے کیا گڑبڑ کی؟

بیٹا۔ اباجی جب شیخ جن حفظ اللہ بڑے زوروں میں اول من قاس ابلیس والی حدیث پڑھ رہے تھے اور بار بار اس کا ترجمہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا، اپنی گود دار آداز میں کر رہے تھے تو شیخ پرہ اور شیخ کلونے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور لاڈلے انداز میں لے کر پہلے تو یہ اعلان کیا کہ شیخ جن جس بات کو حدیث کہہ رہے ہیں وہ حضرت کی حدیث نہیں بلکہ رافضیوں کی گڑھی ہوئی بات ہے، پھر انھوں نے کہا کہ ہمارے علمائے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام بخاری بھی قیاس کرتے تھے تو کیا خدا نخواستہ ہم امام بخاری کو شیطانِ عمل والا آدمی مانیں، شیخ جن کی تقریر سے امام بخاری کا شخصیت مجروح ہوتی ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے؟

باپ۔ پھر کیا ہوا بیٹا؟

بیٹا۔ اباجی شیخ جن نے اس پر اپنی پاٹ دار آداز میں کہا کہ ہرگز نہیں، یہ امام بخاری پر افتراء ہے، امام بخاری بچے سلفی تھے، وہ ہرگز قیاس نہیں کر سکتے تھے، قیاس تو کاذب دے کرتے تھے، بخاری بخاری کے تھے کاذب کے نہیں تھے۔ ہمارے کسی عالم نے بات کہ امام بخاری قیاس کرتے تھے کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے۔

باپ۔ بیٹا، پھر کیا ہوا، شیخ پرہ اور شیخ کلونے تو برا حال ہو گیا ہو گا؟

بیٹا۔ نہیں اباجی، انھوں نے عوام سے کہا کہ آپ لوگ ذرا ٹھہریں، پھر انھوں نے مولانا عبد السلام مبارکپوری کی کتاب سیرۃ الامام بخاری کا ص ۳۳۳ کھول کر مولانا مبارکپوری صاحب کی کتاب کی یہ عبارت پڑھی۔

”امام بخاری استنباط مسائل میں..... حسن النظر علی النظر اور قیاس سے

بھی استنباط مسائل کرتے ہیں۔“

پھر انھوں نے بڑی اونچی آواز میں شیخ جن کو دھکاک مارا کہ امام بخاری بخاری شریف میں

قیاس کریں اور قیاس سے مسائل نکالیں اور تم قیاس کو حرام قرار دو، یہ نام بخاری پر اور انکی کتاب بخاری شریف پر زبردست حملہ ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم ہر اس جملہ کا بائیکاٹ کریں گے جس میں قیاس کے خلاف تقریریں کی جائیں گی۔

باپ - پھر کیا ہوا، مجمع کس کے ساتھ رہا؟

بیٹا - اباجی پھر تو مجمع پر سناٹا چھایا ہوا تھا، شیخ جن کی پیشانی پسینہ سے شرابور تھی انکو پیشاب کا تعاضا ہوا، اور وہ اس بہانہ سے مسجد کے پیشاب خانہ ملے دروازہ سے اپنے گھر چلے گئے، اور مجمع بھی منشر ہو گیا۔

پ - شیخ جن حفظہ اللہ کو پوری تیاری کر کے اس موضوع کو چھیرنا تھا، ان سے بڑی چوک ہوئی تین آدمی اپنے پیچھے گئے۔

بیٹا - اباجی! کیا اب بھی قیاس کو شیطان کا عمل کہا جائے گا؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ ہدید نے اپنی مسجد میں تیرہ رکعت تراویح کا آغاز کیا

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی، آپ کو کچھ معلوم ہوا، شیخ ہدید نے اپنی مسجد میں تیرہ رکعت تراویح پڑھانی شروع کر دی، جماعت میں اس کا بڑا چرچا ہے۔

باپ - مجھے کل شیخ جن نے اس کی خبر دی ہے، شیخ ہدید کا اسلاف واکا بر کے طریقہ سے یہ بغاوت ہم سب کے لئے باعثِ پریشانی ہے، شیخ سمرقندی کا قصہ گزشتہ سال ہی ملاحظہ ہے انھوں نے صرف تین رات تراویح کو سنت ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اور پورے مہینہ تراویح پڑھانے کو بدعتِ عمری قرار دیا تھا۔

بیٹا۔ اباجی تو گویا ہماری جماعت ترمودیک کے بارے میں تین گروپ میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک گروپ آٹھ رکعت پورے ہینہ پڑھتا ہے، دوسرا گروپ تیرہ رکعت پورے ہینہ پڑھے گا، اور شیخ سمرقندی حفظہ اللہ صرف تین رات تراویح پڑھیں گے اب معلوم نہیں ان تینوں گروپوں میں سے پکا اہل حدیث کون ہو گا؟ اور کس کی تراویح سنت والی ہو گی۔

باپ بیٹا شیخ سمرقندی کا قصہ تو پرانا ہو گیا۔ شیخ ہدیر حفظہ اللہ کو کیا سوچھی کانٹھوں نے تیرہ رکعت تراویح کی بنا ڈالی یہ تو ہمارے اکابر کی روش اور ان کے طریقہ کے خلاف ہے لوگ تراویح کے بارے میں ہمارے مذہب کے متعلق شک و شبہ میں گرفتار ہونگے۔

بیٹا۔ خجی اباجی، اس کا بڑا چرچا ہے، مخالف طبقہ ہماری ہنسی اڑا رہا ہے، ملا رحمانی اور شیخ اکھدیش بکرانی حفظہما اللہ نے شیخ ہدیر کو بہت سمجھایا، مگر وہ اپنے فیصلے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کیلئے تیار نہیں ہیں، ان کا ایک ہی سوال ہے جس کا جواب ہمارے شیخ اکھدیشوں سے نہیں دیا جا رہا ہے۔

باپ۔ بیٹا شیخ ہدیر حفظہ اللہ کا سوال کیا ہے؟

بیٹا۔ اباجی وہ صرف یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ امام بخاری کے اہل حدیث تھے کہ ہم لوگ، اسی کا جواب ہمارے علمائے ہمارے نہیں دیا جاتا۔

باپ۔ بیٹا اس کا جواب تو سب کو معلوم ہے، امام بخاری سے بڑا اہل حدیث کون ہو گا۔

بیٹا۔ جی اباجی، اسی معلوم جواب کا اظہار ہمارے شیخ اکھدیشوں سے نہیں ہو رہا ہے، بات یہ ہے اباجی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہجد تیرہ رکعت پڑھتے تھے، یہ بات ہمارے علماء ہماری حوام چھپا رہے ہیں، اب یہ بات شیخ ہدیر کو معلوم ہو گئی ہے، تو انہوں نے تیرہ رکعت تراویح پڑھنی شروع کر دی، اسلئے کہ ہمارے مذہب میں تراویح اور تہجد ایک ہی ہے۔

باپ۔ بیٹا امام بخاری تیرہ رکعت تہجد پڑھتے تھے؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، شیخ ہدیر حفظہ اللہ نے اس کا پتہ کہاں سے چلایا۔

بیٹا۔ اباجی وہ مولانا عبدالسلام مبارکپوری تھے، انکی ایک کتاب ہے جس کا نام سیرۃ البخاری ہے، اس کتاب میں امام بخاری کے حالات بڑے تفصیل سے لکھے گئے ہیں، اسی کتاب میں یہ لکھا ہے۔

باپ۔ کیا لکھا ہے، ذرا پڑھو تو۔

بیٹا۔ مولانا مبارکپوری صاحب لکھتے ہیں۔

• امام بخاری کا یہ معمول ہمیشہ کا تھا کہ پچھلی شب کو تیرہ رکعتیں نماز پڑھتے ان میں دو تکبیر رکعت پڑھتے۔

باپ۔ بیٹا شیخ ہدیہ کو اب سنبھالنا بہت مشکل ہوگا، انکو بخاری سے بڑی محنت ہے، تین بار قل ہو اللہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد امام بخاری کی روح کو ایصال ثواب کرنا انکی زندگی کا معمول ہے۔

بیٹا۔ اباجی، اب سنت والی تراویح کون ہوگی، شیخ ہدیہ والی یعنی تیرہ رکعت والی یا شیخ سمرقندی والی یعنی صرف تین رات یا ہم لوگوں والی یعنی آٹھ رکعت والی۔

باپ۔ پتہ نہیں بیٹا۔

شیخ طغیانی سے علامہ بکرانی مات کھا گئے

بیٹا، اباجی

باپ۔ جی بیٹا

بیٹا۔ علامہ بکرانی حفظہ اللہ نے اپنی کتابوں میں بڑی تحقیق کی ہے کہ فقہ حنفی قیاسات و

باطل آراء کا مجموعہ ہے۔

باپ۔ جی بیٹا، علامہ بکرانی ہمارے جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث ہیں، بڑے محقق عالم ہیں، علم کا دریائے شور انکی آنتوں میں ٹھاٹھیں مارتا ہے۔

بیٹا۔ اباجی۔ علم کا دریائے شور ان کی آنتوں میں ٹھاٹھیں مارتا ہے، یہ آپنے کیا کہہ دیا۔

علم ہمارے نزدیک تو دل ہوتا ہے نہ کہ انسان کی آنت۔

باپ۔ کسی بھی ترقی معکوس ہوتی ہے یعنی من فوق الی تحت یہ علمی اصطلاح ہے اس کو تم ابھی نہیں سمجھو گے، تم اپنی بات کہہ کر کیا کہہ رہے تھے۔

بیٹا۔ اباجی، پرسوں بھوکے چائے خانہ میں علامہ بھیرانی شیخ حلیم باز حفظہ اللہ کے ساتھ چائے پی رہے تھے کہ وہاں شیخ طغیانی حفظہ اللہ پہنچ گئے، دونوں میں بحث ہونی شروع ہو گئی، علامہ بھیرانی فقہ حنفی کو قیاسات و باطل آراء کا مجموعہ کہہ رہے تھے اور علامہ طغیانی ان کی مخالفت کر رہے تھے کہ اگر فقہ حنفی باطل آراء کا مجموعہ ہوتا تو امام بخاری اس فقہ میں تبحر حاصل نہ کرتے۔

باپ۔ بیٹا۔ شیخ طغیانی نے کپ اڑائی ہوگی، امام بخاری اور فقہ حنفی، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
بیٹا۔ اباجی، علامہ بھیرانی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ امام بخاری فقہ حنفی کے قریب بھی نہیں گئے ہوں گے، اس میں تبحر وہ حاصل کریں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، پورا چائے خانہ علامہ بھیرانی کے ساتھ تھا، صرف شیخ سمرقندی حفظہ اللہ خاموش تھے۔
باپ۔ پھر کیا ہوا، بیٹا شیخ طغیانی نے کیا کہا۔

بیٹا۔ اباجی انھوں نے شیخ سمرقندی حفظہ اللہ کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ آپ کے فضل میں جو کتاب سیرہ امام بخاری ہے اس کو ذرا دو تو، بڑے تردد کے بعد شیخ سمرقندی نے وہ کتاب ان کے حوالہ کی۔

باپ۔ یہ وہی سیرہ امام بخاری تھی جس کو مولانا عبدالسلام صاحب مبارکپوری نے لکھا ہے۔

بیٹا۔ جی اباجی یہ وہی کتاب تھی۔

باپ۔ بیٹا یہ تو ہماری جماعت کی بڑی مشہور اور قابلِ فخر کتاب ہے۔ امام بخاری کا سیرہ پرانی کتاب اب تک نہیں لکھی گئی۔ تو پھر شیخ طغیانی نے کتاب لے کر کیا کیا؟

بیٹا۔ اباجی انھوں نے اس کتاب کا ۵۴ کھولا، اور لوگوں سے کہہ کر آپ حضرات ذرا

بخاری صرف متوجہ ہوں، پھر انھوں نے اس کتاب کی یہ عبارت پڑھی۔

امام صاحب یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب میں عبد اللہ بن مبارک اور وکیع کی تصنیفات کو ازبر کر چکا اور اہل الرائے کے کلام کو خوب سمجھ چکا تو میں نے حجاز کا سفر کیا۔

اباجی، شیخ طغیانی نے لوگوں سے کہا کہ یہ اہل الرائے وہی ہیں جن کو ہم لوگ ابو حنیفہ اور اصحاب ابو حنیفہ کہتے ہیں اور ان کے کلام سے مراد اہل الرائے کی فقہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری نے بخاری سے نکلنے سے پہلے پہلے فقہ حنفی میں پوری مہارت حاصل کر لی تھی۔

صاحب کتاب یعنی مولانا مبارکپوری صاحب اپنے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

• اہل الرائے کا اثر عراق ختم ہوا میں سرایت کر گیا تھا، اسلئے ابتدائی تعلیم میں اہل الرائے کے اقوال اور ان کے طرز اجتہاد کا سیکھنا لازم تھا، امام بخاری نے ابتداء میں اس کی طرف توجہ کی اور ان کے طرز استدلال و تخریج سے واقف ہو گئے۔

اباجی شیخ طغیانی کی بات پر مضامین سننا اچھا لگتا، اور علامہ بکرانی کے چہرہ پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ پھر شیخ طغیانی نے اس کتاب کا مطالعہ کھول کر لوگوں کو اسی کتاب کی یہ عبارت سنائی۔

کہ امام المحدثین فرماتے ہیں کہ میں درس کیلئے اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک کہ اہل الرائے کی کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کر لیا۔
تو علامہ بکرانی کی پیشانی۔ عرق انفعال۔ سے شرابہ ہو گئی۔

باپ۔ بیٹا، پھر کیا ہوا، بیٹا

بیٹا۔ اباجی ہوتا کیا، بس علامہ بکرانی تو جو چاہا سادھی تو پھر انکی زبان نہیں کھلی اور لوگوں نے شیخ طغیانی کی بات کی تائید کی کہ اگر فقہ حنفی قیاسات و آراء کا مجموعہ ہوتا، تو امام

بخاری جیسا محدث اس سے تعلق نہ رکھتا، چہ جائیکہ اس میں وہ ہمارے حاصل کرتا۔

باپ - بیٹا لوگوں نے نتیجہ تو صحیح نکالا۔

بیٹا - اباجی یہ علامہ بحرانی نے جو ترقی معکوس کہے یعنی ان کے علم کا مرکز جو ان کی آنت بتی

ہے ان کی کتابوں میں انکی تحقیقات میں وہ اسی ترقی معکوس کا فیض ہے کیا،

باپ - یہ نہیں بیٹا۔

۱۵ کا بقیہ۔

اتنے فاصلہ پر ہے، ایک طرف فلان درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات دیا قوت
نشانی کے طور پر وہاں سے اٹھا لایا ہوں، حضرت معاد یہ رضی اللہ عنہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران
ہوئے، اور اہل علم سے معلومات کی گئیں کیا دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا ہے جس کی ایٹیں سونے
چاندی کی ہوں تو علماء نے بتایا کہ ہاں قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس حدیث میں - ارم ذات العماد
مگر اللہ تعالیٰ نے اسکو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے، اور علماء نے بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا جو چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اسکے برو
اور گردن پر دو تل ہوں گے وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہو اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا
جب حضرت معاد یہ رضی اللہ عنہ نے یہ ساری نشانیاں ان میں دیکھیں تو پوری پائیں فرمایا وہ مشرعوں کا شخص
ہے، الغرض اس شہر کی اس سے زیادہ کیا تعریف ہو سکتی ہے کہ خود رب العزت باوجود تمام معلومات کا
اماطہ رکھنے کے اس شہر کے متعلق فرماتے ہیں۔

الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ه

کہ بنی نہیں ایسی سارے شہروں میں

حضرت مولانا ابوبکر رضا غازی پوری کی اہم تصنیفات

- ۱۔ وقفہ مع اللامذہبۃ عربی
- ۲۔ وقفہ مع معارضی شیخ الاسلام عربی
- ۳۔ صور تنطق عربی
- ۴۔ مسائل غیر مقلدین
- ۵۔ غیر مقلدین کی ڈاڑی
- ۶۔ غیر مقلدین کے لئے لمحہ فکریہ
- ۷۔ آئینہ غیر مقلدیت
- ۸۔ غیر مقلد عالم مولانا صادق سیالکوٹی کی کتاب ”سبیل الرسول پر ایک نظر“
- ۹۔ بریلوی مذہب پر ایک نظر
- ۱۰۔ مقام صحابہ کتاب وسنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی
- ۱۱۔ محدثین کی قوت حفظ تاریخ کی روشنی میں

ناشر

مکتبہ اتریشیہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پوری

فون نمبر:- ۲۲۱۷۵۷-۵۳۸

شمارہ

۶

جلد

۹

۱۴۲۷ھ

ذیقعدا، ذی الحجۃ -

مدیر مسئول و مدیر التحریر

محمد ابوبکر غازی پوری

سالانہ چندہ ————— ۷۰۰ روپے

پاکستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ غیر ممالک کے وٹس ڈالر امریکی

مکتبہ اثریہ قاسمی منزل سید واڑہ غازی پور - یو پی

فون نمبر ۲۲۲۱۷۵۷ - ۵۴۸

پین کوڈ - ۲۳۲۰۰۱

سہ ماہی نمبر - ۹۴۹۹ - ۹۴۵۱۰۰

فہرست مضامین

۲	مدیر	رادارسیا) اور وحید الدین خاں کور و نا آگیا
۶	محمد ابوبکر غازی پوری	نبوی ہدایات
۹	" "	مقام صحابہؓ
۱۵	نور الدین نور اللہ الاعظمی	انادات تفسیر عزیز بنی از پارہ عم
۱۹	محمد ابوبکر غازی پوری	امام بخاری کا رسالہ جزء القراءۃ خلف الامام پراکٹ طائرانہ نظر
۲۶	محمد عبداللہ قاسمی غازی پوری	بریلوی مذہب پراکٹ نظر
۳۴	محمد ابوبکر غازی پوری	غیر مقلد عالم مولانا محمد جو ناگدھی کا کچھ ذکر خیر
۵۷	" "	کیا بندہ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اسکے گناہ سے [نقصان نہ پہنچے ؟
۶۰	ظہ شیرازی	نحو سلفیت

اور وحید الدین خاں کو رونا آگیا

وحید الدین خاں کی شخصیت معروف و مشہور ہے، مسلمانوں کی زندگی میں زہر گھونٹا اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ان کا ربط و ذہنی ہم آہنگی اور خلا ملا بھی معروف و مشہور ہے، اور اپنے کو دنیا کا قابل ترین متفکر باور کرنا بھی ان کا معروف و مشہور ہے، ان کی تحریروں میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ماضی و حال کے علماء اسلام میں ان کا قد سب سے اونچا سب سے بڑا اور ہمایاں ہے، دین کی سمجھ کے معاملہ میں دوسرے علماء ان کے مقابلے میں پونے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور نفع و اخلاص کے پردہ میں مسلمان دشمن طاقتوں کا ہاتھ مضبوط کرنا اور مسلمانوں کے بارے میں ان دشمنوں کا جو موقف ہے اس کی مانید کرنا اور اس کیلئے وجہ جواز ہسیا کرنا بھی ان کا معروف صحافتی کردار ہے، ان کا نصاب کو ایک بار رونا آگیا تھا، رونا کس بات پر آیا تھا تو گیارہ ستمبر کے روزنامہ راشٹریہ سہارا میں خان صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، یاد رہے کہ گیارہ ستمبر کا دن امریکہ بطور سوگ مناتا ہے کہ اسی دن اس کے ورلڈ ٹریڈ سنٹر پر حملہ ہوا تھا اور اس میں تقریباً ڈھائی ہزار امریکی مرے تھے۔ اسی سوگ کے دن کی مناسبت سے اور امریکہ کے ساتھ اپنی وفاداری جتانے کیلئے اور مسلمانوں کو دہشت گردانہ پالیسی کا مجرم قرار دینے کیلئے خان صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ گیارہ ستمبر کے حملہ کی خبر انکو اس وقت ملی جب وہ لندن کے ہوٹل میں ایک میز پر تھے، ان کے سامنے دو اشکریہ بھی تھے، خاں صاحب نے جب اس حملہ کی خبر سنی اور اتنی بڑی مقدار میں انسانی جانیں ضائع ہونے

کا علم ہوا تو انکی آنکھوں میں آنسو آگیا، ان دونوں انگریزوں کو جو خانصاحب کے پاس بیٹھے تھے یہ پتہ چلا کہ یہ ہندوستانی انگریزوں کی جانیں ضائع ہونے پر رو رہے تھے تو انھوں نے کہلے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا ہندوستانی مسلمان بھی ہے جو اس حادثہ پر آنسو بہا رہا ہے اور ہمارے غم میں برابر کا شریک ہے۔

یہ ہے خانصاحب کے اس مضمون کا خلاصہ اور ان کے امریکیوں کی ہلاکت پر آنسو بہانے کا قصہ۔

لیکن یہی خانصاحب ہیں کہ افغانستان میں لاکھ لاکھ انسانوں کے ضائع ہونے اور امریکی بیماری کے نتیجے میں پچاسوں ہزار سے زیادہ گھرا جڑنے اور انسانوں کے اپاہج ہونے اور بوڑھے بچوں کے قتل ہونے پر خانصاحب کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نہیں ٹپکا، بلکہ افغانستان پر امریکی حملہ اور اس کی وحشیانہ کارروائی کی مناسبت سے جو تحریریں اب تک شائع ہوئی ہیں ان سب میں طالبان ہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے اور امریکی ظالمانہ حملہ کو درپردہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ عراق میں اب تک چھ لاکھ انسان ختم ہو چکے ہیں اور عراق تباہ حال اور برباد ہے، خاندان کے خاندان اجڑ چکے ہیں، مگر ان چھ لاکھ انسان کے قتل ہونے پر خانصاحب کا آنسو خشک ہے، ایک قطرہ بھی آنسو نہیں بہا اور نہ خانصاحب نے کسی ایک مضمون سے یہ تاثر قائم ہونے دیا کہ عراق میں امریکی کارروائی سراسر ظالمانہ تھی، اور اس کا قبضہ غاصبانہ ہے، امریکی صدر وقت حاضر کا فرعون ہے، جو عراقیوں کے سینوں پر دندنا تا پھر رہا ہے۔

خانصاحب گجرات کے ہزار ہا ہزار مسلمانوں کے قتل پر بھی آنسو نہیں بہا کے اور بودی کی ظالمانہ اور وحشیانہ کارروائی اور اس کا درندگی کا ناچ خانصاحب کا دل نہیں پگھلا گا اور مسلمانوں کا جو اس ظالم نے پانی کی طرح خون بہایا، زندہ جلایا، ماں اور بہن کی عصمتوں کو لوٹا اور آج تک مسلمانوں کے خلاف اس کی یہ ظالمانہ کارروائی کسی نہ کسی ڈھنگ میں جاری ہے اس پر ایک قسط سرہ آنسو خانصاحب کی آنکھ سے نہیں ٹپکا۔

امریکی ہلاکتوں پر ان خانصاحب نے بلا سوچے سمجھے آنسو بہایا تھا، اسلئے کہ اب خود

امریکی دانشوروں اور پروفیسروں اور ورلڈ سنٹر پر حملہ کے پیچھے کن کا ہاتھ اس کی تحقیق کرنے والوں کا اٹانٹاف یہ ہے کہ یہ حملہ خود امریکیوں نے کیا تھا، جس میں یہودیوں کا زبردست ہاتھ تھا اور پوری پلاننگ کے بعد یہ حملہ اسلئے کیا گیا تھا۔ تاکہ عالمی پیمانہ پر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کا جواز پیدا کیا جائے اور اس پیمانہ طالبان جو ایک زبردست اسلامی طاقت بن کر ابھر رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور پھر امریکہ دہشت گردی کا ہوا کھڑا کر کے جس مسلمان ملک پر چاہے حملہ کا پروگرام بناتا رہے۔

خاں صاحب سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہوگی کہ اب امریکی حملے کی تحقیق کا رخ طالبان سے پھر کر امریکیوں کی طرف ہو گیا ہے، مگر واہ رے خاں صاحب مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنا ان کا مزاج بن گیا ہے۔ اور آج یہ خاں صاحب مسلمان دشمن طاقتوں کا کھلونا بنے ان کے ہاتھوں میں ناچ رہے ہیں، جلب زر اور مادی منفعت کی ہوس نے خاں صاحب کو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیا ہے کہ نہ حق سو جھٹا ہے نہ حق سنائی دیتا ہے اور نہ منہ سے کلمہ حق نکلتا ہے۔

امریکہ دی ہے جس نے جاپان کو ایٹم بم برسا کر تباہ کیا، امریکہ نے دیتنام میں ۱۹۶۸ء میں پچاس لاکھ انسانوں کو بم برسا کر مار ڈالا تھا، آج وہی امریکہ افغانستان میں اور عراق میں انسانی بستیوں پر بموں کی بارش کر رہا ہے۔ خاں صاحب کا امریکی ظلم نظر نہیں آتا، البتہ خاں صاحب کو اگستمبر کی مناسبت سے مضمون لکھ کر اپنے آنسو بہانے کو یاد دلانا یاد آتا ہے، جی ہاں یہ ہیں ہمارے خاں صاحب یعنی مولانا وحید الدین خاں وقت حاضر کے سب سے بڑے بزم غولش منکر اور حالات حاضرہ کا صحیح اندازہ کرنے والے عقلمند انسان۔

اسلام دشمنوں کے تلواروں کو چاٹو اور جیب بھرو، اور عیش کی زندگی کا مزہ لو، اب خاں صاحب مگر یاد رکھو ما الحیوۃ الدنیا الا متاع الغرور، کتنک دنیا میں رہو گے تمہاری عمر کا بھی پیمانہ بے نیر ہو چکا آج نہیں تو کل تمہاری زندگی کا بھی چراغ بجھ گیا اس وقت شاید تمہاری زبان پر بھی یہ کلمہ جاری ہو چکی ہو علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساکرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرباً فاکون من المحسنین۔

محدث ابو بکر الغازی فہری

نبوی ہدایات

۱۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ (ترمذی)

یہ حدیث بطور خاص اس زمانہ میں ہم سب کے لئے بہت قابلِ توجہ ہے، آج ہمارے معاشرہ کا حال یہ ہے کہ مردوں پر عورت بننے کا بھوت سوار ہے اور عورت مرد بن رہی ہے، عورتوں کی نزاکت اور ان کی زیب و زینت مرد اختیار کر رہے ہیں، اور عورتیں مردانہ لباس پہن رہی ہیں کھل دھورت باؤں کی تراش و خراش بدن کا عریاں کرنا مردوں کا کھیل، مردوں کی سواری، بازوؤں میں بے حجاب نکلنا اور شاپنگ کرنا آجکل کی نوجوان لڑکیوں کا تمدن بن گیا ہے۔ ایسے مرد اور عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔

۲۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ زنا کار ہوتی ہے، اور جب عورت خوشبو لگا کر نکلے تو وہ بھی بدکار ہے۔ (ترمذی) ہر آنکھ زنا کار ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت پر شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالتا ہے تو گویا وہ آنکھ سے زنا کر رہا ہے۔

عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا فتنہ کا دروازہ کھولنا ہے۔ اس طرح وہ عورت

لوگوں کی شہوتوں کو بھڑکانے والی ہوتی ہے اور زنا کا سبب بنا کرتی ہے اس وجہ سے اسے
بدکار اور گنہگار قرار دیا گیا۔

۲۔ زہر بن مسلم بن جرہ اپنے دادا جرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھے تھے
اور ان کی ران کھلی ہوئی تھی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دیکھ کر فرمایا کہ ران بھی شرم گاہ ہے۔
(ترمذی)

شرم وحیا اور ستر پوشی ایمان کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ ستر پوشی کا لحاظ نہیں
رکھتے اور بدن کا وہ حصہ بلا تکلف کھول کر رہتے ہیں جو ستر میں شمار ہوتا ہے، ران کا کھولنا
بھی حرام ہے، اس لئے کہ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ بھی مردوں کی ستر میں داخل ہے۔
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ران مردوں کی ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ
بات ابتدائی زمانہ کی معلوم ہوتی ہے، یا کسی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کھولا
ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ آپ اپنی ران کو ڈھاکے رہا کرتے تھے۔
۴۔ حضرت ابو مسعود کی روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا
ہے کہ آدمی ایسی جگہ از خود امامت کرے جہاں دوسرا بطور متعظم اور حاکم موجود ہو، اور اس سے
بھی منع کیا کہ وہ اس کی غاص جگہ پر بیٹھے۔

اگر کوئی شخص ایسی جگہ جائے جہاں کا امام مقرر ہے یا حاکم وقت یا گاؤں کا چودھری
خود نماز پڑھتا ہے تو اگرچہ یہاں شخص علم و فضل میں اس سے بڑھا ہو مگر اس کی موجودگی میں اس کی
اجازت کے بغیر نماز پڑھنے سے بچنا چاہئے، اس لئے کہ اس سے اس کی عزت اور مقام و مرتبہ
میں فرق پڑتا ہے، البتہ اگر وہ خود اجازت دیتا ہے تو نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔
اسی طرح اس کی مخصوص جگہ پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، البتہ اس کی اجازت سے بیٹھ سکتا ہے،
شریعت کا مزاج دیکھو وہ دوسروں کے مقام و مرتبہ کا کتنا لحاظ رکھتی ہے ان باریک باریک
باتوں کی رعایت صرف ہمارے دین کا قاصد ہے۔

۵۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص

کو دیکھا کہ وہ اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے لیٹنے کو انٹر پسند نہیں کرتا۔

پیٹ کے بل لیٹنا انتہائی مکروہ ہیئت ہے، اور یہ قوم لوط کے عمل کو یاد دلاتی ہے اس لئے اس طرح لیٹنا انٹر کو پسند نہیں ہے، انسان کو ان باتوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے جیسی اسلام کی پوری زندگی انسان کی زندگی میں جلوہ نما ہو سکتی ہے۔

۶۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چت لیٹے ہوئے ٹیک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

چت لیٹ کر ایک پاؤں کھڑا کیا جائے اور دوسرا پاؤں اس پر رکھا جائے تو بسا اوقات حضورؐ جب بدن پر تنگی ہو تو سر تھکے کا اندیشہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس طرح کا لیٹنا ممنوع قرار پایا، البتہ اگر پائیجامہ پہنا ہو یا ایسی چادر بدن پر ہو جس سے بدن پورے طور پر ڈھکا ہو تو اس کی اجازت ہے۔

۷۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو شخص تھے اور دونوں کو چھینک آئی تو آپ نے ایک کا جواب دیا اور دوسرے کا جواب نہیں دیا تو اس دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی چھینک کا جواب دیا اور میری چھینک کا جواب نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے چھینک آنے پر الحمد للہ کہا تھا اور تم نے الحمد للہ نہیں کہا۔ چھینک آنے پر سنت یہ ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمد للہ کہے اور پاس والا یہ کہے ا صلح اللہ بالک، یہی چھینک کا جواب کہلاتا ہے، مگر یہ اس وقت جواب دینا چاہئے جب چھینکنے والا الحمد للہ کہے اگر اس نے الحمد للہ نہیں کہا تو اب اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

چھینک کا جواب دینا تین دفعہ تک ہے، اگر کسی کو زیادہ چھینک آئے تو تین دفعہ کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

مکمل احسن مفتاح

مقام صحابہؓ کتاب و سنت کی روشنی میں اور مولانا مودودی

صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کے ارشادات

قبل اس کے کہ میں آیات قرآنیہ پیش کروں، ایک بات آپ جان لیں کہ قرآن نے جہاں مومنین متقین، اولیاء اللہ وغیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے یا جہاں فوز و فلاح کی کسی عمل پر بشارت سنائی ہے یا جہاں اس نے مدح و ثنا اور انعام و بشارت کے موقع پر جمع مخاطب کا صیغہ یا ضمیر استعمال کیا ہے اس کے اول مصداق صحابہ کرام ہیں یہ بات اتنی بدیہی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اور نہ جس پر دلیل پیش کرنے کی حاجت ہے اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ وہی پہلے مخاطب ہیں اس لئے ان خطابات اور ان بشارتوں کے پہلے مستحق بھی وہی ہیں اب آپ قرآن کی وہ آیات ملاحظہ فرمائیں جن سے صحابہ کرام کا قدر و شان کا پتہ چلتا ہے۔

پہلی آیت

تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا۔ ان کا درجہ اللہ کے یہاں زیادہ عظیم ہے اور ہر ایک سے اللہ نے حسن یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔

لَا يَسْتَوِي مَنكَم مَّنْ اَتَقَىٰ نَقْل
الْفَتْحِ وَقَاتِلْ اُولَٰئِكَ اَعْظَمُ
دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِّنْ بَعْدِ مَا قَاتَلُوْا
وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنٰۤى ۗ

یہ آیت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے اور وہاں بتلایا جا چکا ہے کہ اگرچہ فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا وہ بعد والوں سے اجر و درجہ کے اعتبار سے زیادہ ہیں لیکن جنت کا وعدہ سب سے ہے اور بعض قرآنی سارے صحابہ جنتی ہیں۔

دوسری آیت

ہو اجنباً کم و ما جعل علیکم
فی الدین من حرج ملة ابیکم
ابراہیم ہوسماکم المسلمین من
قبل و فی هذا الیکون الرسول علیکم
شہیداً و تکنونوا شہداء علی
الناس (الحج)

اللہ نے تم کو چن لیا اور اس نے تمہارے لئے
دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی، تمہارے
باپ ابراہیم کا دین ہے انھوں نے تمہارا
نام مسلمان پہلے سے رکھا اور یہ نام اس قرآن میں
بھی ہے تاکہ رسول تمہارے اور پرگواہ ہو اور تم
لوگوں پر گواہ بنو۔

قرآن کی یہ آیت اس بات میں بالکل صریح ہے کہ صحابہ کرام کو خداوند قدوس نے چنا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ جو نفوس تدسیہ اللہ کے محبتی ہوں جن کو اللہ نے اپنے دین کے لئے خود چنا ہو ان کا مقام خدا کے یہاں کس درجہ بلند ہوگا ان کے مقام کی عظمت و رفعت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے وہ اپنے اخلاق و کردار میں کس درجہ جوہر خالص ہوں گے۔

بڑی جرأت و جسارت کی بات ہے کہ ان صحابہ کرام کو بد فطامت بتایا جائے، ان کی عیب جوئی کی جائے اور ان کی وہ تصویر پیش کی جائے جو کسی بھی شریف آدمی کے لئے باعث ننگ و عار ہو۔

ایسا کرنے والا صرف صحابہ کرام ہی کی تنقیص نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اللہ کی ذات کو بھی تنقید و لعن کا نشانہ بنا رہا ہے اللہ کا کتاب اللہ کی اس نص صریح کا منکر ہو رہا ہے۔

اس آیت کریمہ میں جہاں صحابہ کرام کے محبتی من اللہ ہونے کا بیان ہے وہیں ان کے شاہد علی الناس ہونے کا بھی بیان ہے، اور شاید ہونے کیلئے ضروری ہے کہ ان میں کامل درجہ کی صفت عدالت پائی جائے اور وہ ہر طرح کے فسق و فجور کے شائبے پاک ہوں ورنہ جو خود

غیر فادل ہو اور خوارم مرآت صفات کا حامل ہو، دوسروں کے لئے شاہد عدل کیسے بن سکتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ صحابہ کرام شہادت کے اعلیٰ معیار پر ہوں یعنی ان میں عدالت کا لہ پائی جائے گویا اس آیت سے صحابہ کرام کی عدالت کا لہ کا بھی پتہ چلا۔

تیسری آیت۔

لكن الرسول والذين آمنوا معه
جاهدا وابانفسهم واموالهم اولئک
لهم الخیرات واولئک هم
المفلحون۔ (توبہ)

لیکن رسول اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان
لائے انھوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے
ساتھ جہاد کیا انھیں کیلئے بھلائیاں ہیں اور
وہی لوگ کامیاب ہیں۔

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے سارے مومنین
یعنی صحابہ کرام نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کیا اور
اللہ نے ان سب کے لئے بڑی تاکید کے ساتھ خیرات اور فلاح کا مژدہ سنایا۔

چوتھی آیت

قل اعملوا فیسری اللہ عملکم
ورسوله والمؤمنون۔ (توبہ)

آپ کہیں کہ تم عمل کئے جاؤ پھر آگے دیکھو گا
اللہ تمہارے عمل کو اور رسول اور مومنین۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول انسانوں کے اعمال کے لئے
کسوٹی اور معیار ہیں، اسی طرح صحابہ کرام بھی کسوٹی اور معیار ہیں اور اللہ اور رسول کے بعد
صحابہ کرام کا ہی بڑا درجہ ہے۔

پانچویں آیت

وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات
جنت تجری من تحتها الانهار
خالدين فیہا و مساکن طیبہ فی جنت
عدنان و رضوان من اللہ اکبر

اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے جنتوں
کا وعدہ کر رکھا ہے یہ وہ باغات ہیں جن کے
نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے
اور اللہ نے ان سے رہنے کے باغات میں چھ

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ٹھکانوں کا بھی وعدہ کیا ہے اور اللہ کی رضا مند

(توبہ) (جو انہیں حاصل ہوگی) وہ ان سب بڑی چیزوں

اور وہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ آیت اس زمانہ کے منافقین و منافقات کے مقابلہ میں مومنین و مومنات کیلئے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں سارے ہی صحابہ اور صحابیات کے لئے مخلوق فی الجنتہ کی بشارت ہے۔

اور اللہ نے ان سب کو اپنی رضا مندی کا ثرہ سنایا ہے۔

چھٹی آیت۔

وَكٰذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا
فَتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ - اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت عادل بنایا ہے تاکہ تم لوگ لوگوں پر گواہ بنو۔

(بقرہ)

اس آیت میں اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو امت وسط فرمایا اور بتلایا کہ وہ لوگوں پر شاہد بنانے کے پیش کئے جائیں گے۔ امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ افراد و تقریبات سے ہٹ کر ایسی معتدل جماعت جس میں اخلاص و تقیہ، دین و دیانت، عدالت و ثقاہت وغیرہ شروط شہادت اعلیٰ درجہ کی پائی جاتی ہیں۔

اس آیت سے بھی صحابہ کرام کی بڑی فضیلت اور ان کے شہادت کے معیار اعلیٰ پر ہونے

کا ثبوت ہوتا ہے۔

ساتویں آیت۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبِعُوْا اَمْرَ اللّٰهِ وَاتَّبِعُوْا اَمْرَ الرَّسُوْلِ - اے نبی آپ کو اللہ کافی ہیں اور وہ لوگ کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی یعنی مومنین۔

اس آیت کریمہ سے صحابہ کرام کے مقام بلند کا پتہ چلتا ہے، اللہ نے ان کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا اور اپنے ساتھ صحابہ کرام کی موجودگی کو رسول کی تائید و نصرت اور آپ کی حمایت و کفایت کے لئے کافی قرار دیا۔ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا اللہ کے یہاں کتنا

بلند مرتبہ ہے۔

آکھویں آیت۔

کنتم خیر امتاً اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن
المنکر۔ (آل عمران)

تم لوگ بہترین جماعت ہو جو لوگوں کیلئے پیدا
کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی
سے روکتے ہو۔

اللہ نے اس آیت میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ان کو خیر امت قرار دیا اور ان کا
وظیفہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتلایا، یعنی یہی صحابہ کرام کی صفت خاص تھی جو انکی
پوری زندگی میں جلوہ گر تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صحابہ کرام کی زندگی کا مدد خشاں
عنوان تھا اور ظاہرات ہے کہ جب تک وہ خود معروفات پر کامل طریقہ سے عامل اور ہر طرح
کے منہیات سے پوری طرح سے بچنے والے نہ ہوتے ان کا ذکر قرآن میں اس شان اور اس صفت
کے ساتھ مقام مدح میں نہ کیا جاتا۔

خدا کی قسم بڑا شفیق ہے وہ انسان جو ان کے بارے میں خوردہ گیری کرتا ہے اور ان کے
عیوب کی تلاش و جستجو میں رہتا ہے جنہیں قرآن خود خیر امت کا طغرائے امتیاز بخش رہا ہے۔

نویں آیت۔

لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل
السكينه عليهم واثابهم فتحاً
قريباً

یقیناً اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ
(اے نبی) آپ سے دخت کے نیچے بیعت
کر رہے تھے اور جان یا جو ان کے دل میں تھا پھر
اللہ نے ان کے اوپر اطمینان اتارا اور انکو قریبی
فتح کا انعام دیا۔

(الفتح)

لے المصادر المسلول میں ابن تیمیہ قاضی ابویعلیٰ سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا رضا اللہ کی ایک
صفت قدیم ہے اپنی رضا کا اعلان صرف انہیں کیلئے فرماتے ہیں جن کے تعلق وہ جانتے ہیں کہ انکی وفات ہو جائے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیعت الرضوان میں شریک سارے صحابہ سے اللہ راضی رہا جس کے بارے میں اللہ خود فرمادیں کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہوگا۔ وہ جماعت اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے کتنی پاکیزہ جماعت ہوگی وہ ایمان و اسلام اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے کس معیار کی ہوگی۔ اس جماعت کے بارے میں طعن و تشنیع اور زبان و قلم کی بے احتیاطی کتنی جسارت کی بات ہے۔

دسویں آیت۔

محمد رسول اللہ والذین معہ
اشداء علی الکفار رجاء بینہم تراہم
رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من
اللہ ورضواناً سیماء فی وجوہہم
من اشتر السجود ط
(الفتح)

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے
رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ
کافروں کے مقابلہ میں بڑے زور آور ہیں اور
آپس میں نرم دل اور ہمدرد ہیں۔ تم انہیں
رکوع اور سجدے میں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل کو
چاہا کرتے ہیں ان کے چہرے پر سجدہ کے اثر کی
نشانی ہوتی ہے۔

اس آیت میں صحابہ کرام کا تذکرہ بڑے محبوبانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ نیز یہ بتلادیا گیا کہ اگر وہ ایک طرف کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں تو دوسری طرف آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ نہایت اخلاص کے رکوع و سجدہ میں پڑے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور عبادت و اخلاص کا یہ نور ان کے چہرے سے پھوٹا پڑتا ہے وہ ہر آن اللہ کے فضل و کرم کے مستلاشی رہتے ہیں۔

(جاری)

پیش کردہ

نور الدین نور اللہ الاعظمیٰ

افادات تفسیر عزیزی از پارہٴ علم

۱۱۔ جوابات عقل میں نہ آئے اس کے متعلق اسلام کا اصول

اسلام کا طریقہ اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایسی شکل بات جو عقل میں نہ آئے انسان اس کی سمجھ و حقیقت دریافت نہ کر سکے اور پیغمبروں کی زبان سے وہ یقینی طور پر سن لے تو محض سننے ہی سے اس پر ایمان لے آئے اور اسے مان لے، اسی کا نام ایمان اجمالی ہے، یہی ہمیشہ کی سعادت اور نجات کا سبب ہے، زیادہ کھوج و تحقیق اس کے احوال و خصوصیات کی تفتیش میں نہ پڑے ورنہ اپنے اصل مطلب یعنی ایمان مجمل کو ہاتھ سے کھو بیٹھے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

۱۲۔ ایک اشکال اور اس کا جواب

قرآن کی سورہ نبأ میں فرمایا۔ کلا سیعلمون (ہرگز نہیں اب جان لیں گے) اور سونکاثر میں فرمایا کلا سوف تعلمون (ہرگز نہیں آگے جان لو گے) سورہ نکات میں ”سوف“ ہے، اور سورہ نبأ میں ”سین“ ہے۔ ”سوف“ تاخیر و مہلت پر دلالت کرتا ہے جبکہ سین نزدیک اور جلدی پر دلالت کرتا ہے، اب اگر قیامت آنے کو قریب اعتبار کریں تو لفظ ”سوف“ کو سورہ نکات میں کیوں لائے؟ اور اگر قیامت کے آنے کو دور اعتبار کریں

تو سورہ نبأ میں ”سین“ کے کیا معنی ہوں گے؟

جواب سوال کا یہ ہے کہ سورہ نکات میں کفار مخاطب ہیں اور ان کے نزدیک قیامت بہت دور ہے اسلئے ان کے گمان کے مطابق وہاں لفظ صوف لائے جو بعد اور دوری پر دلالت کرتا ہے۔

اور سورہ نبأ میں اہل ایمان مخاطب ہیں وہ قیامت پر ایمان لائے ہیں، اور جو چیز یقیناً آنے والی ہو وہ بہت قریب ہے اس لئے ان کے یقین کے مطابق یہاں لفظ ”سین“ لائے ہیں جو نزدیکی پر دلالت کرتا ہے، چنانچہ دوسری جگہ فرمایا انھیں وہ نہ بعیداً و نہراً قریباً، یعنی کافر قیامت کے دن کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب جانتے ہیں۔

۳، اہل دوزخ کا ہمیشہ دوزخ میں رہنے کی سزا پر شبہ اور اس کا جواب

اگر کسی کو دوزخیوں کے ہمیشہ دوزخ میں رہنے کے حکم پر یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ سزا جرم سے زیادہ ہے کہ انکی دنیا کی عمر جتنی تھی اتنی ہی مدت ان کو جہنم میں رکھنا چاہئے تھا لیکن اس معمولی سی عمر کے برے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار کرنا تو سراسر ظلم ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے ان کو ہمیشہ کا عذاب دینا عین انصاف ہے ان کے اعمال کے موافق نہ کم ہے نہ زیادہ، ان کے اعمال بھی لامتناہی تھے اس لئے سزا بھی لامتناہی ہے۔ ان کے اعمال کے لامتناہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ انکی نیت یہ تھی کہ اگر ان کو لامتناہی عمر دے دی جائے تو اسی طرح زندگی گزاریں گے، موت کی وجہ سے ان کے برے اعمال کا موتوف ہو جانا ان کی ناچاری و بے بسی کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو عذاب کا خوف تھا، یا ثواب کی امید سے وہ برے اعمال سے رک گئے، یہ دونوں باتیں تو وہ کرے جس کو حساب کی توقع ہو اور یہ کافر انھیں کا نوالا یں جو نہ حساباً، یعنی

یہ ہرگز یہ لوگ حساب کا امید نہیں رکھتے تھے، ان کے دلوں میں گناہ کی محبت اتنی کھپ چکی تھی کہ انکی روجوں کے رگ وریشے میں سما گئی تھی اور روج کی خاص طبیعت کے حکم میں ہو گئی تھی اور روج ایک ابدی چیز ہے وہ ہمیشہ رہے گی، جب باقی ہے تو اس کی خاص طبیعت کا جڑ ہونا بھی محال ہے، اور یہی خاص طبیعت سبب ہے دائمی عذاب کا لہذا جب سبب ہمیشہ رہا تو سبب یعنی عذاب کے ہمیشہ رہنے میں کیا تعجب ہے۔

اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آخرت کے حساب سے بے اعتمادی والے اعمال صرف ان کے اعضاء و جوارح سے ہی سرزد نہیں ہوئے بلکہ وہ اعمال بھی ہیں جو روج سے صادر ہوئے اعضاء کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور روج کے اعمال ہمیشہ روج کے ساتھ رہیں گے، لہذا ان کو دائمی عذاب عین انصاف ہے، روج کے اعمال بد میں سے آخرت کا انکار قرآن کی تکذیب وغیرہ ہیں۔

(۴) ایک مشہور شبہ اور اس کا جواب

کافروں کو دائمی عذاب دیئے جانے کے سلسلہ میں اکثر لوگوں کو ایک شبہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ جب خلاف مزاج چیزیں کوئی دوام اور ہمیشگی کے ساتھ مبتلا ہو جائے تو ہمیشگی کی وجہ سے اس کی تاثیر معلوم نہیں ہوتی ہے، جیسے دق کے مریض کو گرمی سے کچھ تکلیف نہیں ہوتی، لہذا جہنم والے جب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو ایک طرح سے وہ اس کے عادی ہو جائیں گے انکو عذاب کیسے ہوگا؟

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دوام کی وجہ سے خلاف مزاج چیز کا احساس نہ ہونا واپا ہوتا ہے جہاں خلاف مزاج چیز ایک ہی ہو اور جہاں مختلف صورتیں ہوں وہاں ایسا نہیں ہوتا، تکلیف کا احساس باقی رہتا ہے، اور جہنم میں ان کو ایک ہی طرح کا عذاب نہ ہوگا بلکہ طرح طرح کے عذاب ہوں گے جس کا وہ احساس کرتے رہیں گے۔

اس کا دوسرا حجاب یہ ہے کہ انسان کو کسی تکلیف کا احساس بدن کی جلد کے واسطے سے ہوتا ہے، اور دوزخیوں کی جلد جل جانے کے بعد نئی پیدا کی جائے گی اور جلد چونکہ تازہ ہوگی، اس لئے اس کے اندر تکلیف کا احساس کی قوت بھی بہت زیادہ ہوگی جیسے جب زخم پر نئی کھال جمتی ہے تو اس میں تکلیف کے احساس کی بہت قوت ہوتی ہے معمولی گرمی و سردی سے بھی متاثر ہو جاتی ہے۔

اور دوزخیوں کے عذاب کی زیادتی کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ان کے دشمنوں یعنی مومنین کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، مومنین کو نعمتوں میں دیکھ کر یہ دوزخی اور کڑھیں گے یہ ایک طرح کا ان کو روحانی عذاب ہوگا۔

(۵) عصا موسیٰ (علیہ السلام) کے معجزات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا تھا، جو زمین پر ڈالنے سے اتر دیا ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ اس عصا میں اور بھی معجزات تھے، ایک یہ کہ پانی کھینچتے وقت کتوں کی گہرائی کی مقدار کے مطابق عصا لٹیا ہو جاتا تھا اس کی دم میں بندھی رسی سے ڈول بندھ جاتا تھا، دوسرے تاریکی میں اس سے روشنی کی دو شاخیں ظاہر ہوتی تھیں، تیسرے یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام سو جاتے تو وہ کھڑا ہو کر نگرانی کرتا اور پہرہ دیتا تھا، بکریوں کے پاس چھوڑ آتے تو دزدوں وغیرہ کو نہیں آنے دیتا تھا، یہاں تک بعض نے کہا ہے کہ عصا میں ایک ہزار معجزات تھے، اس عصا کے دو عمدہ معجزے کلام اللہ میں بھی بیان ہوئے ہیں، ایک اس کی ضرب سے دریا کا پھٹنا دوسرے اس کی ضرب سے پتھر سے چٹنوں کا پھوٹ پڑنا۔

امام بخاری کا رسالہ جزء القراءۃ خلف الامام پر ایک طائرانہ نظر

محرمی حضرت مولانا غازی پوری صاحب دامت برکاتہم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
مزاج گرامی

زمزم کا تازہ شمارہ جلد نمبر ۹ شمارہ نمبر ۲ نظر نواز ہوا، نیز ارمغان حق جلد دوم
نے دیدہ مشتاق کو آسودہ کیا، آپ کو اللہ نے تحریر کا جو سلیقہ دیا ہے اس پر رشک آتا ہے
مشکل معنایں کو ایسے انداز میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے، اور
دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، ارمغان جلد دوم بھی پہلی ہی جلد کی طرح اہم عنوانات پر
مشمول ہے، اور ہر مضمون قابل مطالعہ ہے۔

”امام ابو حنیفہ کے بارے میں محدثین کی جرحوں کی حقیقت“ والا مضمون بڑا اہم ہے
اس کو الگ سے شائع کر دیا جائے اور اس کا ترجمہ ہندی و انگریزی میں بھی ہو جائے تو بہت
نفع ہوگا، میرا یقین ہے کہ حضرت امام اعظم کی روح آپ کو دعا دیتی ہوگی، کتنے پیارے اور حقیقی
انداز میں امام رحمۃ اللہ علیہ پر جرحوں کی حقیقت کو آپ نے واضح کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کا نام لے کر غیر مقلدین عوام کو امام اعظم کے بارے میں جو بدگمان کرنے کا کارنامہ انجام دیتے ہیں، آپ
کے اس مضمون سے انکی کارستانیوں پر اللہ نے چاہا تو پانی پھر جائے گا۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ جزء قرأت خلف الامام کے نام سے ہے۔
یقیناً یہ رسالہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، ہمیں اشتیاق ہے کہ اس رسالہ کے مشمولات اور ان کی
حقیقت سے آپ قارئین زمزم کو آگاہ کریں، امید ہے کہ یہ درخواست درخور اقتدار ہوگی۔ والسلام
محمد شفیع انصاری، اعظم گڑھ

نہضام ! جناب نے زمزم اور رمغان کے بارے میں جو خیال ظاہر فرمایا ہے اس سے خوشی ہوئی، بہت مشکل حالات میں زمزم نکل رہا ہے، اور کس طرح نکل رہا ہے اس کا بیان نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ اور رمغان جلد دوم بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے،
واللہ الحمد والشکر۔

امام اعظم پر جرحوں والا مضمون آپ کو پسند آیا، یہ آپ کی حق شناسی کی دلیل ہے ورنہ یہی مضمون بعض اپنے ہی لوگوں کی نگاہ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں صاحب مضمون کی جرات بجا قرار پایا، امام بخاری کی ہر بات کو جوں کا توں مان لینا ہمارا بھی مزاج بن گیا ہے، اب آپ نے مدیر زمزم کو مزید ایک امتحان میں ڈال دیا ہے، آپ کی یہ خواہش کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ جزو القراءۃ خلف الامام کے بارے میں مدیر زمزم کچھ اظہار خیال کرے میرے لئے بڑی آزمائش ہے اور اندیشہ ہے کہ اس بارے میں میرا کچھ کہنا بہت سی طبائع نازک کے لئے جن کے دلوں میں امام بخاری کا بے انتہا احترام ہے اور جن کے نزدیک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی طرح کی لب کشائی خطرناک جرم ہے، میری تحریر ان کیلئے ناقابل برداشت ہوگی۔

بہر حال اس رسالہ کے بارے میں میرا اجمالی تاثر یہ ہے کہ یہ رسالہ نہ بہت زیادہ تحقیقی ہے اور نہ امام بخاری کے مشہور فضل و کمال اور علم حدیث میں انکی معروف ہمارت و امامت کے حب حال ہے، اور نہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جب یہ رسالہ تحریر فرمایا تھا تو وہ بہت زیادہ پراگندہ ذہن اور پراگندہ خاطر تھے، انکی یہ پریشان خاطر و پراگندہ ذہن پورے رسالہ میں جگہ جگہ عیاں ہے، امام بخاری کا قرأت خلف الامام کے بارے میں معروف مذہب یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے ہر نمازیں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، مگر پورا رسالہ پڑھنے کے بعد بھی امام بخاری کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کا صحیح مذہب اس بارے میں ہے کیا؟ مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا یا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ بھی پڑھے گا، پھر وہ کب پڑھے گا، شائد کہ بعد امام کی سوڑ فاتحہ

سے پہلے یا امام کے ساتھ، امام کی قرأت کی حالت میں یا امام کے سکناات میں، صرف سری نماز میں پڑھے گا یا جہری نمازوں میں بھی پڑھے گا، آپ پورا رسالہ پڑھ جائیں امام بخاری کا قرأت خلف الامام کے بارے میں مذہب واضح نہیں ہوتا ہے، صاف محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری نہایت پریشان خاطر کا شکار ہیں۔

پھر رسالہ کی ترتیب بھی بڑی بے ترتیب ہے، امام بخاری جن کو اپنا خصم سمجھے ہوئے ہیں یعنی جن حضرات کے یہاں امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کا استدلال قرآن سے ہے، پھر احادیث سے ہے، پھر اقوال صحابہ و فتاویٰ صحابہ سے ہے پھر اکابر تابعین کے آثار سے ہے، اب امام بخاری کو بھی اسی ترتیب سے اپنا رسالہ مرتب کرنا چاہیے تھا، مگر اس رسالہ میں امام بخاری نے کوئی ترتیب قائم نہیں کی ہے، بلکہ کیف ما اتفق حدثنا، حدثنائہ کہتے چلے جاتے ہیں، بعض باتیں تو امام بخاری نے بڑی ہی بے تحقیق لکھی ہے جو ان کے کمالات و نقائل کو مجروح کرتی ہیں، نیز امام بخاری نے اس رسالہ کی اتحاد کی چھان پھٹک میں بھی اپنی معروف مہارت فن کا ثبوت نہیں دیا ہے، ضعیف احادیث اور مجروح راویوں سے بھی وہ سند لاتے ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالہ جز قرأت خلف الامام کے بارے میں یہ میرا اجالی تبصرہ ہے، اس اجمال کی اب تھوڑی سی تفصیل بھی ملاحظہ فرمائیں۔

اس رسالہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ یہ ہے۔

(۱) عن اسحق بن راشد عن الزہری عن عبد اللہ بن ابی رافع مولى بنی

ہاشم حدثہ عن علی بن ابی طالب، اذ الم یجہد الامام فی الصلوات فاقرا

بام الکتاب و سورۃ اخروی فی الاولین من الظهر والعصر و بقاء تحت الکتاب

فی الاخریین من الظهر والعصر و فی الآخرة من المغرب و فی الاخریین من

العشاء۔

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر امام نمازوں میں چہرہ نہ کرے (یعنی نماز

سری ہو) تو تیمم امام کے پیچھے (سورہ فاتحہ اور ایک اور کوئی سورت پڑھو، اور یہ ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں اور صرف سورہ فاتحہ پڑھو اور یہ ظہر اور عصر کی دوسری دو رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں اور عشاء کی آخری دو رکعتوں میں۔

یہ اس رسالہ کی پہلی روایت ہے، آپ اس روایت کے مضمون میں غور فرمائیں کہ کیا اس سے امام بخاری کا معروف مذہب کا پتہ چلتا ہے، امام بخاری کا معروف مذہب یہ ہے کہ مقتدی ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا کوئی دوسری سورہ نہیں ملائے گا، جب کہ حضرت علی کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ :

(۱) امام کی چہری قرأت میں مقتدی خاموش رہے گا۔

(۲) جب امام سری نماز پڑھائے گا تو مقتدی ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسری سورہ بھی ملائے گا۔

(۳) مقتدی ظہر اور عصر کی دو اخیر رکعتوں میں اور مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی دو اخیر رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔

آپ غور فرمائیں کہ ان تینوں باتوں کو امام بخاری کے معروف مذہب سے کیا تعلق ہے

(۴) دوسری قابل لحاظ بات یہ ہے کہ امام بخاری کو اپنا رسالہ شروع کرنے کے لئے نہ قرآن پاک کی کوئی آیت ملی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ حضرت ابو بکر و حضرت فاروق اور حضرت عثمان کا کوئی ارشاد ان کو ملا، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ملا اور وہ بھی ایسا اثر جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قرأت خلف الامام کے سلسلہ میں معروف و مشہور مذہب معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے ان کا معروف و مشہور مذہب مردود قرار پاتا ہے۔

(۵) اور لطف بالائے لطف یہ ہے کہ حضرت علی کا اثر بھی ائمہ محدثین کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے اس کی سند میں جو اسحق بن راشد راوی ہے اس کے بارے میں حضرت امام ابن خزمیہ فرماتے ہیں کہ لایحتمل بحديثہا یعنی اس کی حدیث لائق حجت نہیں ہوتی ہے۔

(مت)

اور حافظ ابن حجر تقریب میں فرماتے ہیں۔ فی حدیثنا عن الزہری بعض الوہم۔

یعنی ان کی جو روایتیں امام زہری سے ہیں اس میں کچھ وہم ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ

علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہاں جو اثر نقل کیا ہے وہ بھی امام زہری ہی سے نقل کیا ہے۔

بہر حال اس رسالہ کی جو پہلی حدیث ہے اس کا حشر آپ نے معلوم کر لیا، اور میری اوپر

کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ جو میں نے ابتداءً یہ عرض کیا تھا کہ حضرت امام بخاری کا یہ

رسالہ نہ ترتیب کے لحاظ سے قابل لحاظ ہے، نہ یہ کوئی بہت تحقیقی ہے، بلکہ امام بخاری کی پریشان

خاطری اور پر اگندہ ذہنی کا یہ رسالہ پتہ دیتا ہے۔ ہماری یہ بات صداقت سے بالکل خالی نہیں ہے۔

جب ہم حقائق کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے بعض کرم فرما فرماتے ہیں کہ تم اپنی

تحریریں امام بخاری کی شان و عظمت کا لحاظ نہیں کرتے ہو، یعنی اب حقائق کا اظہار بھی

جرم ہے۔

(۲) حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالہ میں دوسری حدیث وہ ذکر کی

ہے جو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی ہے وہ بہت مشہور ہے، جس کا مضمون یہ ہے۔

حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ

نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔

اس روایت کو امام بخاری نے پہلے تین سندوں سے ذکر کیا ہے، پھر اسی کو حضرت

معمر بن الزہری کی سند سے ذکر کیا ہے جس میں لاصلاً ولتأییداً لم یقرأ بفاتحة الكتاب

قصاعداً کا لفظ ہے یعنی اس روایت میں قصاعداً کا لفظ بھی ہے جس کے ساتھ

یوری روایت کا ترجمہ یہ ہو گا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ اور اس کے

ساتھ کچھ اور نہ پڑھے، چونکہ یہ صحیح روایت امام بخاری کے معروف مذہب کے خلاف ہے اس لئے

کہ ان کا مذہب تو یہ ہے کہ مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور

نہیں ملائے گا، جب کہ حضرت عبادہ کی اس سند والی روایت میں حضور کا یہ فرمان ہے

کہ قاری سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی ملائے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی، تو حضرت امام بخاری

اس روایت کی اس زیادتی کو غلط ٹھہرانے کے درپے ہو گئے، فرماتے ہیں کہ قوله فصاعداً غیر معروف، یعنی حضرت معمر کی روایت میں لاصلوۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب کے ساتھ فصاعداً کا جو لفظ ہے وہ غیر معروف ہے۔ حضرت امام بخاری کی اس بات میں کتنی صداقت ہے اگر اس کے بیان کرنے کے درپے ہم ہوں تو فاصا وقت صرف ہوگا، اور مضمون بہت طویل ہو جائے گا، اسلئے ہم صرف یہ عرض کریں گے کہ حضرت معمر ثقہ اور نہایت قابل اعتبار راوی ہیں، اور محدثین نے یہ اصول ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ثقہ راوی کسی حدیث میں کوئی بات زیادہ بیان کرتا ہے تو اس کی وہ زیادتی قابل قبول ہے اس کو رد نہیں کیا جائیگا، ورنہ اس سے اس راوی کی ثقاہت مجروح ہو جائے گی اور وہ ثقہ باقی نہیں رہے گا البتہ اتنی شرط ضرور ہے کہ اس کی وہ زیادہ مضمون والی روایت اس سے زیادہ ثقہ راویوں کی روایت کے خلاف نہ ہو۔

اب اس روایت میں آپ غور فرمائیں کہ حضرت معمر ثقہ راوی ہیں جو اس زیادتی کے ساتھ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور ان کی یہ زیادتی کسی ثقہ راوی کی روایت کے خلاف بھی نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ دوسروں نے اس حدیث کو ناقص ذکر کیا تھا، حضرت معمر نے پوری حدیث ذکر کر دی، ناقص کے مقابلہ میں پوری حدیث ذکر کرنے کو مخالفت نہیں کہا جاتا ہے، مخالفت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں احادیث کے معنایں ایک دوسرے کے ضد اور مخالف ہوں۔ اگر حضرت معمر کی حدیث میں یہ ہوتا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہی نماز ہو جائے گی تو یہ البتہ مخالفت ہوتی مگر یہاں تو سورہ فاتحہ کے اثبات کے ساتھ ساتھ مزید کچھ پڑھنے کا ذکر ہے، مزید پڑھنے والی بات بعض دوسرے محدثین نے نہیں ذکر کی ہے، مگر ان محدثین کے اس کو نہ ذکر کرنے کا وجہ سے اس کا حدیث کا حصہ نہ ہونا تو نہیں ثابت ہوتا ہے، محدثین کا یہ عام دستور ہے کہ وہ کبھی پوری حدیث ذکر کرتے ہیں اور کبھی اس کا ایک حصہ ذکر کرتے ہیں، اور امام بخاری کے یہاں خصوصاً صحیح بخاری میں یہ بات بہت عام ہے، جیسا کہ اہل علم کو معلوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محدثین کو یہ قاعدہ بنانا پڑا کہ کوئی ثقہ راوی کسی زیادہ کو ذکر کرتا ہے وہ زیادہ مقبول ہوگی، اس کو ایک

مثال ہے یہاں سمجھئے کہ ایک شخص جو سچا اور نفع ہے وہ کہتا ہے کہ آج فلاں مسجد میں فلاں سلفی امام صاحب نے نماز پڑھا، ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ ان امام صاحب نے ننگے سر نماز پڑھا اور یہ بات کہنے والا بھی سچا ہے تو چونکہ اس کا یہ بات پہلے شخص کی بات کے خلاف نہیں ہے نماز پڑھا، کا دونوں تذکرہ کر رہے ہیں فرق یہ ہے کہ پہلے نے پوری بات نقل نہیں کی تھی اور دوسرے نے پوری بات نقل کر دی ہے، اسلئے اب اس دوسرے کی بات کو جبکہ وہ سچا اور قابل اعتبار ہے رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ دورہ اس کی سچائی اور ثقاہت پر حرف آئیگا حالانکہ اس کی سچائی مسلم ہے بالکل اسی طرح حضرت عمرؓ نے پوری بات نقل کی ہے اس وجہ سے انکی بات کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

پھر امام بخاری کا یہ کہنا کہ فصحاء کا زیادتی غیر معروف ہے، اس وجہ سے وہ قابل قبول ہے، حد درجہ تعجب خیز ہے، اس طرح کی باتوں سے احادیث رسولؐ کے بارے میں تشکیک کا ذہن پیدا ہوتا ہے اور لوگوں میں انکار حدیث کا جذبہ پرورش پانے لگتا ہے، میں نے حد درجہ تعجب خیز اسلئے کہا ہے کہ کیا امام بخاری صرف انھیں حدیثوں کو قبول کریں گے جو معروف ہوں گی اور جو احادیث غیر معروف ہوں گی اگرچہ واقع میں وہ حدیث رسولؐ ہو امام بخاری اس کا انکار کریں گے؟ کیا کسی چیز کا غیر معروف ہونا اس بات کو لازم ہے کہ وہ موجود بھی نہ ہو، کہ مکرر جتنا معروف لفظ ہے سودیہ کا شہر الحبر اور بریدہ بھی اتنا ہی معروف ہے؟ اور کیا ان کا غیر معروف ہونا ان شہروں کے وجود کی نفی کر دے گا؟ اگر حضرت امام بخاری کا یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو ہر غیر معروف کی نفی کرنی پڑے گی۔

پھر کیا ضروری ہے کہ جو چیز امام بخاری کے نزدیک غیر معروف ہو وہ دوسرے محدثین کے یہاں بھی غیر معروف ہو، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے معاصر ہیں اور فن حدیث میں ان کے ہم پل ہیں البس انیس بیس کا فرق ہے، ان کے نزدیک فصحاء کا لفظ ایسا مشہور تھا کہ انھوں نے حضرت عمرؓ کی اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ مسلم شریف میں ذکر کیا ہے۔

اس حدیث کا سلم شریف میں ہونا، اس کے قابل اعتبار ہونے کا دلیل ہے، پس جن لوگوں نے حضرت عبادہ والی حدیث سے فیصحا اٹھا کر حذف کر دیا ہے، تسویران کا ہے کہ انہوں نے ناقص حدیث ذکر کی ہے، حضرت معمر نے پوری حدیث ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات امت تک پہنچانے کا کام انجام دیا ہے، حضرت معمر نے اس حدیث کو حضرت امام زہری سے نقل کیا ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ امام زہری کے شاگردوں میں سے انکا حدیث کے بارے میں امام معمر سب سے زیادہ ثبت ہیں، امام ذہبی تذکرہ میں فرماتے ہیں۔ ہومن اثبت الناس فی الزہری یعنی امام معمر امام زہری کا حدیثوں کے بارے میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہیں، امام معمر۔ فقط کا مال یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے چودہ سال کی عمر میں جو حدیثیں سنی ہیں وہ میرے سینہ میں آج بھی اس طرح محفوظ ہیں کانسہ مکتوب فی صمداری (تذکرہ) گویا کہ وہ میرے سینہ میں لکھی ہوئی ہیں۔

اب یہ کتنا عجیب بات ہے کہ جو شخص حضرت زہری کے باب میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہو اس کا اس حدیث کو جو وہ زہری سے نقل کرتا ہے غیر معروف کہہ کر رد کر دیا جائے اور جو اثبت فی الشہری نہ ہو، انکی زہری والی اسی حدیث کو قبول کیا جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الیٰ گنگا بہانا چاہتے ہیں۔

بہر حال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمر کا حدیث کے بارے میں یہ فیصحا کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، اسلئے کہ وہ غیر معروف ہے۔ اور اس کی کسی نے متابعت نہیں کی ہے، قطعاً واقعہ خلاف ہے۔ اس کا معروف ہونا تو اس طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت امام مسلم نے اسکو اپنی مسلم شریف میں ذکر کیا ہے، اور رہا یہ کہ اس کا کوئی متابہ نہیں ہے، تو یہ بھی خلاف تحقیق بات ہے۔ حضرت معمر کی متابعت حضرت سفیان بن یزید جیسا محدث کرتا ہے۔ حضرت ابن عیینہ کی حدیث ابو داؤد میں ملاحظہ کر لی جائے۔ نیز حضرت عبدالرحمن بن اسحق نے بھی اس زیادتی کو نقل کیا ہے۔ خود امام بخاری فرماتے ہیں۔ ویقال ان عبدالرحمن بن اسحق تابع معمر۔

یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ عبدالرحمن بن اسحق نے معمر کی متابعت کی ہے، اگرچہ امام بخاری نے حضرت اسحق کی حدیث کو یہ کہہ کر دلائل انہما من حدیثہما لا یعنی ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث انکی صحیح حدیثوں میں سے ہے یا نہیں۔ عبدالرحمن والی حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، مگر اس مسئلہ میں امام بخاری کے ہم نوا امام بیہقی نے یہ کہہ کر کہ دھوکھا قال یعنی امام بخاری کا یہ کہنا کہ عبدالرحمن بن اسحق نے امام معمر کی متابعت کی ہے، صحیح اور درست ہے، امام بخاری نے اس حدیث کے بارے میں جو شک پیدا کیا تھا اس کا ازالہ کر دیا ہے، اور امام بیہقی نے تو حضرت معمر کے دو تابع اور بھی ذکر کئے ہیں اور وہ ہیں امام اوزاعی اور شعیب بن حمزہ، اور ان دونوں نے جو لاکھ لاکھ حدیثیں فصحاء و اکابر کی زیادتی ذکر کی ہے امام بیہقی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے بلکہ صرف اتنا کہا کہ کذا فی ابیہذا الزیادۃ یعنی اس زیادتی کو امام بیہقی تسلیم کرتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ حضرت معمر کی متابعت کرنے والے کئی جلیل القدر محدث ہو گئے، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت عبدالرحمن بن اسحق، حضرت امام اوزاعی اور حضرت شعیب بن حمزہ، اور یہ چاروں کے چاروں جلیل القدر محدث ہیں، اس واضح حقیقت کے باوجود حضرت امام بخاری کا یہ کہنا کہ اس زیادتی کو روایت کرنے والے صرف معمر ہیں اور ثقات محدثین انکی متابعت نہیں کرتے انفا سے کتنی بعید بات ہے، اگر یہ ثقات محدثین نہیں ہیں تو پھر دنیا میں "ثقة محدث" صفت کا کوئی محدث نہیں ہوگا، اور خود بخاری کی ان تمام روایتوں سے دست کشی اختیار کرنی ہوگی جن کی سند میں یہ ائمہ حدیث مذکور ہیں، ناظرین یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امام معمر کی روایت کی متابعت کرنے والے یہ چاروں وہ ہیں جنکی روایتوں سے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری بھری ہوئی ہے اور جن کی روایتوں پر خود بخاری کو اعتماد ہے۔

ایک اور بات جو ہماری نگاہ میں حضرت معمر کی روایت کو امام بخاری کے رد کرنے کی رنجش کو بے اعتبار کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے اپنے اس رسالہ کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس حدیث سے کی ہے، اس میں خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ سورہ

فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی مقتدی پڑھے، اور امام بخاری اس رسالہ میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ان لا صلواۃ الا بفاتحۃ الكتاب وما خاد۔ یعنی یہ کہ بلا سورہ فاتحہ اور کچھ مزید کے نماز نہیں ہوگی، اور اسی کچھ مزید کو فصحاء اے حضرت معمر کی روایت میں ظاہر کیا گیا ہے، توجب حضرت امام بخاری خود ایسی حدیثیں ذکر رہے ہیں اور ان پر کوئی کلام بھی نہیں کرتے، جن میں سورہ فاتحہ پر زیادتی کو ذکر کیا گیا ہے تو اب حضرت معمر کی حدیث میں جو فصحاء کا لفظ ہے اس کا انکار کرنا یہ محض زبردستی ہے، اور ایک مسلم حقیقت کا انکار کرنا ہے۔ اور ثقہ محدثین کو بے اعتبار کرنے کی ناروا کوشش ہے۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ رسالہ پڑھتا ہوا آگے بڑھتا ہوں تو میری حیرانی میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اور امام بخاری کے بارے میں میرا حسن عقیدت شدید مجروح ہوتا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت معمر کی حدیث میں جو فصحاء کی زیادتی ہے اور جس کی متابعت بہت سے ائمہ حدیث نے کی ہے اس پر تو امام بخاری کو کلام ہے، مگر امام بخاری محمد بن اسحق کی سند والی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ہر وہ نماز جس میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ ناقص ہوتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں یزید بن ہارون نے بفاتحۃ الكتاب کا لفظ زیادہ کیا ہے، اس زیادتی کو وہ بسر و چشم قبول کرتے ہیں، حالانکہ یہاں تو محمد بن اسحق کی وجہ سے اصل حدیث ہی محذوش ہے، محدثین نے محمد بن اسحق پر جتنا کلام کیا ہے کم ہی محدثین ہوں گے جن پر اتنی جرحیں کی گئی ہوں، محمد بن اسحق پر محدثین کی ان جرحوں کو نقل کرنے میں کافی طوالت ہے، ان کے بارے میں جو عام اتفاقی بات ہے وہ یہ ہے کہ مغازی میں تو یہ حجت ہیں مگر حلال و حرام کے مسئلہ میں یہ ناقابل اعتبار راوی ہیں، حافظ ذہبی نے ان کے بارے میں محدثین کی جرحوں اور تعدیوں کو نقل کر کے اپنا فیصلہ یہ سنایا ہے۔ والذی تقارہلیہ العمل ان ابن اسحق الیہ المسجم فی المغازی والایام النبویۃ مع انما

یٰٰذَا بَشٰیءٍ اٰتٰنَا لَیْسَ بِمُحِبَّةٍ فِی الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ (تذکرہ)
یعنی ابن اسحق معاذی اور غزوات میں مرجع ہیں، اور اس میں بھی وہ بہت سی شاذ چیزیں
نقل کرتے ہیں، حلال و حرام میں وہ حجت نہیں ہیں۔

ابن اسحق کے بارے میں یہ انتہائی درجہ کا معتدل فیصلہ ہے، اور اس معتدل فیصلہ
کا حاصل یہ ہے کہ ابن اسحق کی روایتیں حلال و حرام لذت دینی و شہری مسائل میں ناقابل
قبول ہیں۔ مذہباً ابن اسحق قدری بھی تھے، یعنی ابن کاشغاراہل سنت و الجماعت میں سے
نہیں تھے، اور ابن اسحق کی ظاہری حالت یہ تھی کہ حافظ ابن عدی فرماتے ہیں کہ کان یلعب
بالدایوٹ کہ یہ صاحب مرغ بازی بھی کرتے تھے، (تذکرہ)

بہر حال امام بخاری کی ابن اسحق کی سند سے جو حضرت عائشہ کی روایت ہے وہ
محدثین کے فرمان کے مطابق ناقابل اعتبار ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے
اس رسالہ میں ذکر کرتے ہیں، اور چونکہ اصل روایت میں فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے،
مطلق قرآن کے پڑھنے کا ذکر ہے جو امام بخاری کے مذہب کے خلاف ہے۔ اس لئے انکو
اس حدیث میں سورہ فاتحہ کا پیوند ڈھونڈنا پڑا، اور اس پیوند کو امام بخاری بے چوں چو
تسلیم کرتے ہیں، اس لئے کہ اس پیوند کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث سے
امام بخاری کا مقصد پورا ہوتا ہے۔

ناظرین حیران ہونگے کہ امام بخاری حضرت معمر کی حدیث جس میں بلا صلوٰۃ
لمن لم یقرأ ایفا تجمۃ الکتاب کے ساتھ فصلاً عداً کا بھی لفظ مذکور ہے اس کو
تسلیم کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کا مذہب قرأت
خلف الامام کے سلسلہ میں یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور
اس حدیث میں اللہ کے رسول سورہ فاتحہ کے ساتھ مزید کچھ پڑھنے کا حکم فرما رہے ہیں۔
اور یہ حکم مقتدی کا نہیں بلکہ امام اور منفرد کلی ہے۔ یعنی اب اس حدیث عبادہ بن صامت
کا تعلق منفرد اور امام سے ہوگا مقتدی سے نہیں، اور چونکہ حضرت عبادہ والی یہی حدیث

ان لوگوں کے مذہب کے لئے سب سے قوی دلیل تھی جو مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں اور یہ اس شکل میں ہوگا جب پوری حدیث کو صرف لاصلوٰۃ لسن لم یقرأ الا بغا تحتہ الکتاب تک مانا جائے گا، اور اس میں سے فصاعداً کا کلمہ نکال دیا جائے گا اس وجہ سے امام بخاری اور ان کے ہم نوا کا پورا زور اس پر صرف ہوتا ہے کہ حضرت معمر نے اس حدیث میں جو فصاعداً کا لفظ بھی ذکر کیا ہے اس کو غلط قرار دیا جائے، اور اس عمل کے لئے محدثین کے اصولوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی جاتی ہیں اور صحیح حدیث کو غلط ثابت کرنے پر پورا زور صرف کیا جاتا ہے، اس کی ابتداء امام بخاری ہی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور اب انھیں کاسہارا لے کر دوسرے بھی جن کا مذہب یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اس صحیح حدیث سے جان چراتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں عمارہ بن میمون رجب بن الشیبہ عن عطاء کے طریق سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ ذکر کی ہے۔
 وفي كل صلوٰۃ تقراء فما اسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعناكم
 وما اخفى علينا اخفينا عليكم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہر نماز میں قرآن کی جاتی ہے پس جس نماز میں حضور نے قرأت زور سے کی اور ہم کو سنایا ہم بھی ان نمازوں میں قرأت زور سے کرتے ہیں اور تم کو سناتے ہیں اور جن نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرأت کو ہم سے مخفی رکھا ہم بھی تم سے اپنی قرأت کو مخفی رکھتے ہیں۔

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ اس روایت کو امام بخاری اور ان کے ہم نواؤں کے مذہب سے کیا تعلق ہے، مگر چونکہ اس میں فی کل صلوٰۃ تقراء کا لفظ ہے اس وجہ سے امام بخاری نے اس سے یہ کشید کیا کہ مقتدی کی بھی نماز چونکہ غماز ہی ہے اس وجہ سے وہ بھی قرأت کرے گا اور امام بخاری نے اس پر قطعاً دھیان نہیں دیا کہ پھر مقتدی کو چہری نماز میں جہراً قرأت

کرنی ہوگی اور سری نمازیں سرّاً قرأت کرنی ہوگی، اس لئے کہ حضرت ابو ہریرہؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے ہم کو جن نمازوں میں سنایا ہم بھی تم کو سناتے ہیں یہ سننا بھرا قرأت سے ہوگا نہ کہ سرّاً۔

حضرت امام بخاری نے اپنے اس رسالہ میں بہت سی ایسی روایتیں ذکر کی ہیں جن کا ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن میں مطلق قرأت کا ذکر ہے سورہ فاتحہ کا ان میں کوئی مذکور ہی نہیں مگر امام بخاری بلا تکلف ان روایتوں کو ذکر کرتے جاتے ہیں، امام بخاری نے حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا اُنی کل صلوٰۃ قرأت کیا ہر نماز میں قرأت ہے تو آپ نے فرمایا نعم ہاں ہر نماز میں قرأت ہے۔ اب اس روایت کا قرأت فاتحہ خلف الامام سے کیا تعلق ہے، مگر امام بخاری اس طرح کی روایتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں اور زبردستی ان سے اپنے مذہب قرأت فاتحہ خلف الامام کی تائید حاصل کرتے ہیں۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جیسا کہ معلوم ہے یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، مگر وہ اپنے اس رسالہ میں ایسی روایتیں بھی لیتے ہیں جن سے سورہ فاتحہ کا صرف جواز ثابت ہوتا ہے، مثلاً اس روایت کو دیکھیں۔

ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مکہ میں پوچھا کہ کیا میں نمازیں قرأت کیا کروں؟ تو انھوں نے فرمایا اِنِّی لَاسَیِّغُیْ مِنْ رَبِّہُنَا الْبَیْتِ اِنْ اَصْلٰی صَلٰوۃً لَا اَقْرَأُ فِیْہَا وَلَوْ بِاَمِّ الْکِتَابِ یعنی میں اس گھر کے رب سے شرم کھاتا ہوں کہ کوئی نماز پڑھوں اور اس میں قرآن نہ پڑھوں، اگرچہ وہ سورہ فاتحہ کیوں نہ ہو۔ اس روایت سے نماز میں مطلق قرآن پڑھنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے نہ کہ بطور خاص سورہ فاتحہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس روایت میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پڑھنا مقتدی کے لئے ہے کہ امام کے لئے کہ تنہا نماز پڑھنے والے کیلئے مگر امام بخاری رحمۃ اللہ

اپنی فقہیت سے اس کو بھی اپنے مذہب کی دلیل سمجھتے ہیں۔
 اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو بھی امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔
 عن یحییٰ البکاء^(۱) سئل ابن عمر عن القراءة خلف الامام فقال ما كانوا یرون
 باسائیل یقرأ بفاتحة الكتاب فی نفسہ۔ یعنی یحییٰ ابکار فرماتے ہیں کہ حضرت
 ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو قرأت خلف الامام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے
 جی میں سورہ فاتحہ پڑھنے میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔

اس روایت سے کیا سورہ فاتحہ کا وجوب ثابت ہوتا ہے؟ بلکہ اس سے تو یہ معلوم
 ہوتا ہے کہ عام طور پر صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں تھے، اور اگر پڑھتے بھی تھے تو اسکو
 واجب نہیں سمجھتے تھے، اس طرح کی روایتوں کو ذکر کر کے معلوم نہیں امام بخاری کیا مقصد
 حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھے بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ امام بخاری کو صرف حدیثنا حدیثنا
 کہنے کا فن تو آتا تھا مگر انکو دین میں تفقہ سے کچھ بہت زیادہ حصہ نہیں ملا تھا، جس کو یہ بھی
 نہ معلوم ہو سکے کہ کون سی روایت اس کے مطلب کیلئے مفید ہے اور کون سی مضر اور کس
 روایت سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور کون سی روایت اباحت اور جواز کو بتلاتی ہے جو
 اتنی موٹی موٹی باتوں کا بھی احادیث سے پتہ نہیں چلا سکے اس کو دین میں فقہانیت سے
 کیا نسبت ایسے مجرور قسم کے محدثین کو دین کے معرکہ خیز مسائل میں دخل اندازی سے

(۱) تعجب ہے کہ امام بخاری نے یحییٰ ابکار کی روایت کو کیسے قبول کیا، یہ شخص انتہائی درجہ کا ضعیف
 راوی ہے، ائمہ جرح و تعدیل اسکی روایتوں کو مردود قرار دیتے ہیں، ابو ذر ع فرماتے ہیں کہ لیس لقوی
 نسائی فرماتے ہیں، وہ متروک الحدیث ہے، دارقطنی فرماتے ہیں، "ضعیف" ابن حبان فرماتے ہیں
 اس سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے، ابن معین فرماتے ہیں وہ گنتی کے قابل نہیں ہے۔ دیکھو میزان
 الاعتدال ص ۴۹۹ و تقریب لابن حجر امام بخاری ایسی ضعیف و متروک راویوں کی روایت کا سہارا
 لیتے ہیں۔ سبحان اللہ ما اعظم شانہ۔

گریز کرنا چاہئے تھا

یادش بخیر، حضرت امام بخاری یا یقابلیت و تفقہ، حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب منہ آتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جن صاحب کفہم کا حال یہ ہو کہ انکو اس کا بھی ادراک نہ ہو سکے کہ کون سی روایات ان کے مذہب کی موید ہیں اور کون سی روایتیں ان کیلئے مضر ہیں، کن روایتوں سے کسی چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اور کن روایتوں سے محض اباحت و جواز کا اثبات ہوتا ہے، انکو حوصلہ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ کے خلاف جنبش قلم کریں اور اپنی زور آزمائی دکھلائیں اور وہ بھی بلا تحقیق اور خلاف واقعہ باتوں سے۔

کس رسالہ میں بھی امام بخاری نے امام ابوحنیفہ کو بخشا نہیں ہے موقوفہ طلبہ تو ان کو اپنے قلم کا نشانہ ضرور بنایا ہے، بلکہ بالقصد والارادہ انھوں نے اس کا موقع نکالا ہے، چنانچہ اپنے اس رسالہ میں لکھتے ہیں کہ

وقال بعض الناس مجنيه آية آية في الركعتين الأولىين

بalfادسية ولا يقرأ في الآخريين۔ (صک)

یعنی بعض لوگوں نے یہ کہہا ہے کہ پہلی دونوں رکعتوں میں فارسی زبان میں ایک ایک آیت کا پڑھنا کافی ہے، اور آخر کی دو رکعتوں میں کچھ نہ پڑھے۔

جب امام بخاری بعض الناس کہتے ہیں تو عموماً اس سے انکی مراد حضرت امام ابوحنیفہ کی ذات ہوتی ہے، بخاری کی یہ اصطلاح اہل علم میں بہت مشہور ہے، بخاری شریف میں ہی بعض الناس کہہ کر انھوں نے مذہب ابوحنیفہ اور امام ابوحنیفہ پر ضرب کاری لگانے کی کوشش کی ہے۔

یہاں بعض الناس سے مراد حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کی ذات گرامی ہے۔ محشی نے حاشیہ میں امام ابوحنیفہ کے نام کی صراحت بھی کر دی ہے، اس عبارت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہے، وہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہ سے اس طرح کی کوئی بات بسند صحیح یا غیر صحیح قطعاً ثابت

نہیں ہے، اگر میری یہ بات غلط ہے تو کوئی بھی نجاری کا حمایتی لٹھے اور سند صحیح سے امام ابو حنیفہ سے اس بات کو ثابت کرے۔

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح کی فیروزہ دارانہ باتوں میں سے ایک بات وہ ہے جس کو انھوں نے اپنے اسی رسالہ میں نقل کیا ہے۔

اہل علم کو معلوم ہے کہ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مخصوص ترین تلامذہ میں سے تھے اور ان کے علوم کے امین، فقہ و حدیث میں ان کا مقام معلوم کرنا ہو تو حافظ ذہبی کا تذکرہ دیکھو، امام ذہبی نے صحابہ کرام کے بعد کبار تابعین کا ذکر شروع کیا ہے تو پہلے نمبر پر ان کا ذکر کیا ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں۔ کان فقیہاً اما ما بارعاً طیب الصوت بالقراءان ثبتاً فيما ينقل صاحب خیر و ورع کان یشبه ابن مسعود فی ہدایہ و دلالہ و سمتہ و فضلہ۔ یعنی علقمہ فقیہ، بلند مرتبہ امام، قرآن بہترین آواز میں پڑھنے والے تھے، احادیث کے بیان کرنے میں ثبت و انتہائی درجہ احتیاط سے بیان کرنے والے تھے، صاحب خیر و صاحب ورع تھے، چال ڈھال عادت و سیرت اور فضل و کمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشابہ تھے۔

نیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صحابہ کرام کو چھوڑ کر حضرت علقمہ کے پاس کیوں آتے ہیں، تو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت علقمہ سے علمی سوالات کرتے ہیں اور ان سے فتویٰ معلوم کرتے ہیں۔

صرف اتنے سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علقمہ کا دین اور علم میں کیا مقام تھا، مگر چونکہ حضرت علقمہ کے واسطے ہی سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم براہیم نفعی تک اور ان سے حضرت حماد تک اور ان سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور تمام فقہاء کو ذہب تک پہنچا ہے اور کو ذہابوں کی فقہ سے حضرت امام بخاری کو نیزاری ہے، اس وجہ سے انھوں نے حضرت علقمہ جیسے شخص کو بھی نہیں بخشا اور ان کے بارے میں اسی کتاب میں خدا کا خون کھائے بغیر لکھ مارا کہ علقمہ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں یہ مروی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن سے سورہ فاتحہ کو ٹکڑا دیا

تھا (یعنی نکال دیا تھا) امام بخاری کے الفاظ یہ ہیں۔ ویروی ایضاً عنہم انہم محوا فاتحۃ الكتاب من المصحف۔ اس کا ترجمہ وہی ہے جو اوپر میں نے کیا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہتے وقت امام بخاری کے ذہن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بالکل محو ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے، امام بخاری نے حضرت علقمہ کی شان میں یہ غلط بات اسلئے کہی کہ ان کا مذہب قرأت خلف الامام کا نہیں تھا، تو اب امام بخاری یہ ذہنی نشانی کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علقمہ وغیرہ تو سورہ فاتحہ ہی کے دشمن تھے اس کو وہ امام کے پیچھے پڑھیں گے کیا انھوں نے تو اس کو قرآن ہی سے نکال دیا تھا۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ان کے حاسدوں نے بہت سی خلاف واقعہ باتوں کو ان کے زمانہ میں مشہور کرنا شروع کر دیا تھا، جو بعد میں رواج پاتی چلی گئیں اور اس کی تحقیق کے بغیر کہ حضرت امام کی طرف ان باتوں کی نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں، بہت سے بزرگوں نے انکو اپنی کتابوں میں نقل کرنا شروع کر دیا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کا شکار ہوئے، اللہ انکی اور ہم سب کی زلات کو معاف کرے۔

ان چند باتوں سے آپ نے معلوم کر لیا ہوگا کہ امام بخاری کے رسالہ جزر قرأت خلف الامام کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کتنا قابلِ بھروسہ اور تحقیقی اور اپنے مقصد میں کتنا کامیاب رسالہ ہے۔ میں اسی مختصر تحریر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، پورے رسالہ پر تبصرہ کرنا اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے۔

اطلافاً عرض ہے کہ اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو اس کیلئے زمرم کے صفحات حاضر ہیں وہ آئے اور اپنی تحقیق پیش کرے۔

محمد عبداللہ قاسمی غازی پوری

قسط ۲

بریلوی مذہب پر ایک نظر

حضور ہر جگہ موجود ہیں

مفتی احمد یار خاں صنا لکھتے ہیں :

” اس آیت سے تین طرح حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جائگہ میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور تشریف لائے جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہیں اور مسلمان تو عالم ہیں، ہر جگہ ہیں تو حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ ” جارا کی ص ۱۲۳

فائدہ :- بلکہ آپ یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مسلمانوں کے پاس بھی ہیں جو ابھی عالم وجود میں نہیں آئے ہیں اس لئے کہ خطاب تو قیامت تک کے مسلمانوں سے ہے۔

ناظرین کرام ! ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے۔ مگر بریلوی مذہب میں آنحضور بھی ہر جگہ موجود ہیں تو اب اللہ و رسول میں فرق کیا رہا۔ بریلوی حضرات اس غلو کو محبت رسول سے تعبیر کرتے ہیں۔

بہت سی مخلوق ہر جگہ حاضر و ناظر ہے

یہی مفتی صاحب لکھتے ہیں :

” اور ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہونا بہت سی مخلوقات کو کیا گیا ہے ماننا پڑے گا کہ یہ صفت بھی حضور علیہ السلام کو عطا فرما ہوئی ” منہا جار الحق
 فائدہ :- آپ ذرا مفتی صاحب موصوف سے پوچھیں کہ پھر آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا رہی اور یہ آپ کا وصف کمال کہاں ہوا، کاش مفتی صاحب ان بہت سی مخلوقات کا پتہ بھی بتلاتے۔

آنحضور ایک ہی وقت میں کڑور ہا جگہ

مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں :

” اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کڑور ہا جگہ ایک ہی وقت میں تمام قبور میں پیش کئے جاتے ہیں ” ” مقیاس حقیقت ص ۲۷۷

آنحضور فوق الارض بھی حاضر و ناظر اور تحت الارض بھی اور آپ کو ایسا ہی سمجھنا ایمان کی کسوٹی ہے

مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں :

” ایک ہی وقت میں۔ آنحضور۔ روئے زمین پر بھی حاضر و ناظر ہیں۔ جو اپنے زائرین کو مختلف مقامات پر زیارت سے شرف فرما رہے ہیں، اور تحت الارض بھی کڑور ہا ملکوں میں بلا امتیاز زیارت کر رہے ہیں اور خواہ کو بلا نوم و بلا مراقبہ بالمشافہ زیارت سے سرفراز فرما رہے ہیں، جیسے قبور میں اہل قبور کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا اور آپ کی پہچان پر فلاح کا دار و مدار ہے، اسی طرح فوق الارض بھی ہر اہل ایمان کے واسطے آپ کا حاضر و ناظر سمجھنا ایمان کی کسوٹی ہے۔“

فائدہ :- خیر یہ ایمان کی کسوٹی ہے یا کفر و شرک کی یہ تو مولوی صاحب جانیں۔

یہ کڑور ہانکوں والی بات تو مولوی صاحب کی ہے۔ بہت دلچسپ ناظرین کی معلومات میں اس سے یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔

اور سنئے مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔

اب عالم برزخ میں بھی آپ کا حاضر و ناظر ہونا عالم دنیا میں بھی اور عالم ملکوت

میں اور لامکان میں بھی اور روحہ الطیر پر جانے والوں کو بھی سوال و جواب دہیں

فرماتے ہیں اور جنت پر تخت نشین بھی ہیں اور ہر مقام پر سونے والے اولیاء

خائلا۔ کرام کو بھی اپنی زیارت سے شرف فرماتے ہیں۔ کتاب مذکور ص ۲۷۷

بشر کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں محمد کا رتبہ خدا سے ملائیں

نہ توحید میں فرق اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

ابلیس اپنی جگہ سے تمام روئے زمین کے انسانوں کو دیکھتا ہے

صوفی اللہ رتہ لکھتے ہیں :

”یہی حال ابلیس لعین کہے کہ اپنی جگہ سے تمام روئے زمین کے انسانوں کو

دیکھتا ہے اور ہر ایک کے حال کے مطابق دوسوے ڈالنا ہے یہ بات قرآن مجید

سے ثابت ہے“ تنویر الخواطر ص ۶۳

فأشداً۔ صوفی صاحب کا یہ لکھنا کہ شیطان اپنی جگہ سے تمام روئے زمین کے

انسانوں کو دیکھتا ہے، قرآن مجید پر افتراء اور بہتان ہے خیر اس کا انجام تو صوفی صاحب

بھگتیں گے ہم کو تو بریلوی حضرات سے یہ پوچھنا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے

والو ذرا بتلاؤ کہ جب سارا روئے زمین ابلیس کی نگاہ میں بھی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

حاضر و ناظر ہونا کہاں سے آپ کیلئے باعث کمال ہوا۔ آپ کے صوفی صاحب نے تو اللہ و

رسول اور ابلیس سب کو معاذ اللہ برابر کر دیا۔ یہی صوفی صاحب لکھتے ہیں :

”اب رہی دوسری صورت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ خاص سے سب کا

شاید فرماتے ہیں یہ بھی نقلاً و عقلاً جائز اور ممکن ہے دلائل نقلیہ تو یہ ہیں کہ قرآن مجید میں ابلیس اور اس کے بارے میں آیا ہے۔ انما یراکم و قبیلکم من حیث لا تریدتمہم بیشک ابلیس اور اس کا قبیلہ اس حیثیت سے تمہیں دیکھتا ہے کہ تم ابھی نہیں دیکھ سکتے یعنی ابلیس اپنے مقام سے ہی تمام روئے زمین کے انسانوں کو دیکھتا ہے۔ (ص ۱۱۳)

فائدہ :- دیکھا آپ نے دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے کہ آنحضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور دلیل میں وہ آیت پیش کی جا رہی ہے جو ابلیس لعین کے متعلق ہے اور ان صوفی صاحب کو شرم نہ آئی کہ آنحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابلیس لعین پر قیاس کر رہے ہیں، کوئی صاحبِ ایمان اس کو گوارا بھی کر سکتا ہے اور رہا صوفی صاحب کا شیطان کی ماضی و ناظری اور اس کے ہر جگہ سے دیکھنے کیلئے اس آیت کا پیش کرنا تو یہ بیچارے کی مریض ذہنیت اور جہالت کی دلیل ہے خود آیت کا ترجمہ بتلا رہا ہے کہ صوفی صاحب بیچارے معصوم عن العلم ہیں۔

کسی بھی کافر و مسلم کو عذاب قبر نہیں

صوفی صاحب مذکور لکھتے ہیں :

”جس قبر میں آپ رونق افروز ہوئے ہیں بوقت سوال منکر نکیر وہ شخص ہرگز

معذب نہیں بلکہ اس کو ارشاد ہوتا ہے سو جا جیسے دوہن سوتی ہے“ (ص ۱۲۵)

فائدہ :- حدیث سے ثابت ہے کہ قبر میں جب بکیرین سوال کرتے ہیں تو یہ بھی

پوچھتے ہیں من هذا الرجل یہ آدمی یعنی آنحضور کون ہیں مسلم اپنے عقیدہ کے مطابق جواب

دیتا ہے اور کافر اپنے عقیدہ کے مطابق، پھر کافر کیلئے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور مسلم کیلئے

جنت کا لیکن بریلوی حضرات کے یہاں نہ کافر کو عذاب ہوتا ہے اور نہ مسلم کو اسلئے کہ ان کا تو

یہ پختہ عقیدہ ہے کہ آنحضور ہر جگہ ہیں اور ہر قبر میں بر نفس نفیس تشریف فرما ہیں کافر کی قبر

میں بھی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اسلئے بقول صوفی صاحب وہ بھی عذاب قبر سے مامون ہوتا ہے۔

غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے

احمد رضا خاں صاحب سے پوچھا گیا، غوث ہرزاندہ میں ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ (م۔)

فائدہ :- قرآن تو کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ ہوئے ہے مگر بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔

آنحضور اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہو سکے

مولانا احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں -

پھر لو طالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں ہر چند آنحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں۔ (شہول الاسلام ص ۸)

فائدہ :- عجیب بات ہے بریلوی حضرات اور ان کے اعلیٰ حضرت آنحضور کو ایک طرف مختار کل بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف آسمان عاجز بھی کراپنے چاہیے انسان کو بھی ایمان پر آمادہ نہ کر سکے، لہذا یہ عقیدہ ہی غلط کہ آنحضور مختار کل ہیں۔

پیغمبروں وغیرہ سے مدد چاہنا

مولانا احمد رضا خاں صاحب سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یا ولی اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں اور پیغمبروں اور ولی اللہ سے مدد چاہنا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں -

جائز ہے جب کہ انھیں بندہ خدا اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور انھیں باذن الہی والمہدبرات امرائے جانے ماننے اور اعتقاد کرے، بے حکم خدا

ذرم ہیں مل سکتا اور اللہ عزوجل کے دیئے بغیر کوئی ایک جہ نہیں دے سکتا
 ایک طرف نہیں مل سکتا ایک نہیں ملا سکتا اور بیشک سب مسلمانوں کا یہی
 اعتقاد ہے۔ (احکام شریعت ص ۵۴۳)

غیر اللہ سے مدد چاہنا بریلوی مذہب میں جائز ہے اگرچہ مسلمان پنجوقتہ نماز میں یہی
 پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم تجھی
 کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ مگر یہاں اعلیٰ حضرت بریلویوں کے معروف عقیدہ کی خلاف
 بات کہہ گئے۔

سب چیزیں حلال ہیں

مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں :
 ”خلق لکم مافی الارض جمیعاً۔ اللہ نے زمین کی تمام چیزیں ہمارے
 لئے پیدا فرمائیں۔ جب تمام چیزیں ہمارے لئے پیدا ہوئیں تو سب چیزیں
 حلال ہی ہیں۔ جنہیں رب تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے وہ اس عارضہ سے
 حرام ہوں گی۔“ (ص ۳۹ راہ جنت)

سب حرام چیزوں کا بیان قرآن میں ہے

مفتی احمد یار خان صاحب وقد فصل لکم ما حرم علیکم کی تفسیر میں لکھتے ہیں
 ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن حکیم نے حرام چیزوں کا تفصیل وار بیان فرمایا۔
 حلال چیزیں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں جو حرام نہیں وہ حلال ہے۔ اصل
 اشیاء میں اباحت ہے۔ (راہ جنت ص ۳۹)

فائدہ ۱۔ پہلی عبارت سے معلوم ہوا کہ صرف وہی چیزیں حرام ہیں جسے اللہ نے حرام
 کیا حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی جس چیز کو حرام قرار دیں وہ بھی اسی طرح

سے حرام ہے جس طرح اللہ کی حرام کردہ چیز ہے۔

دوسری عبارت سے معلوم ہوا کہ حرام چیزوں کا تفصیل وار بیان قرآن ۲۱۰ آیت اور جن چیزوں کا بیان قرآن میں نہیں ہے وہ حلال ہیں اس لئے کہ اصل اشیا میں اباحت ہے تو گویا جواب ملی گد عدا وغیرہ بھی بریلوی حضرات کے یہاں حلال ہیں اسلئے کہ ان کی حرمت کا بیان قرآن میں نہیں ہے۔

نوٹ :- راہ جنت مفتی احمد یار خاں صاحب کے لڑکے مفتی اقتدار احمد صاحب کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ مگر اصل مصنف باپ ہیں بیٹے کا نام محض دکھا دے کا ہے۔

عرس میں ڈھول سازنگیاں وغیرہ بجانا حرام ہے

مولانا احمد رضا خان صاحب کے سوال کیا گیا کہ عرس میں ڈھول سازنگی وغیرہ بجانا گناہ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیتے ہیں۔

” ایسی توالی حرام ہے، حاضرین سب گناہ گار ہیں، اور ان سب کا گناہ عرس کرنے والوں اور توالوں پر ہے، توالوں کا بھی گناہ عرس کرنے والوں پر بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے توالوں کا گناہ جانے سے توالوں پر نہ گناہ کی کچھ کمی آئے یا اس کے اور توالوں کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو نہیں بلکہ حاضرین میں ہر ایک پر اپنا پورا گناہ اور توالوں پر اپنا پورا گناہ الگ اور توالوں کے برابر جدا اور سب حاضرین کے برابر علیحدہ وجہ یہ ہے کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلایا ان کے لئے اس نے گناہ کا سامان پھیلایا اور توالوں نے انھیں سنایا اگر وہ سامان نہ کرتا یہ ڈھول اور سازنگی نہ سناتے تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے اس لئے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا پھر توالوں کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہوا وہ نہ کرتا تو نہ بلاتا تو یہ کیوں کرتے بجاتے لہذا توالوں کا بھی گناہ اس بلانے والے پر۔ (احکام شریعت ص ۲۲، ۲۳)

فائدہ :- ذرا اعلیٰ حضرت بریلوی کے اس فتویٰ کو عرس کرنے والے اور وزارت پر طبلہ اور سازنگی بجانے والے بریلوی حضرات غور سے دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا اردو ادب ذرا کاڑھے قسم کا ہوتا ہے۔ یہ عبارت اس کا ایک نمونہ ہے۔

حضور کا علم غیب محدود ہے

مولانا ارشد القادری لکھتے ہیں :

”قدم مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن آیات یا حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے لئے علم غیب کا ثبات کیا گیا ہے، وہاں علم غیب سے مراد محدود اور

عطا فی علم غیب ہے جو ایک بندے کا صحیح منصب ہے۔ ”(کتاب علم غیب)“

اسی کتاب میں لکھتے ہیں :

”حضور کے لئے علم غیب عطائی محدود کا ثبوت بھی درست ہے۔“

فائدہ :- اس بیان سے معلوم ہوا کہ حضور کو تمام اشیاء کا علم نہیں تھا بلکہ محدود

اشیاء کا علم تھا جو بریلوی مسدک کی مقلدان ہے۔

غیر اللہ کے لئے جانور ذبح کرنا حرام ہے

مولانا احمد رضا خان صاحب تحریر فرماتے ہیں :

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لعن اللہ من ذبح لغير اللہ خدا کی لعنت

ہے اس پر جو غیر خدا کیلئے ذبح کرے۔۔۔۔۔ پھر لکھتے ہیں۔ ”ہاں اگر کوئی جاہل

اجہل یہ نسبت و امانت بقصد عبادت غیر ہی کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں“

فائدہ :- مولانا احمد رضا خان صاحب کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ قبروں وغیرہ پر جو

غیر اللہ کیلئے جانور ذبح کیا جاتا ہے یہ شرک و کفر ہے۔

غیر مقلد عالم مولانا محمد جونا گڑھی کا کچھ ذکر خیر

محرمی حضرت مولانا زادت مہالیکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جناب والا کے مضامین نگاہوں سے گزرتے رہتے ہیں۔ زمزم پرچہ کا مطالعہ پابندی سے کرتا ہوں۔ الحمد للہ آپ کے قلم کے ذریعہ غیر مقلدیت کی حقیقت آشکارا ہوتی جا رہی ہے اور حق کا نور پھیلتا جا رہا ہے۔

جناب والا ادھر کچھ دنوں سے ہندوستان میں غیر مقلدین کے کچھ ادارے مولانا محمد جونا گڑھی کی کتابوں کی بڑی سرگرمی سے اشاعت کر رہے ہیں، برائے کرم مولانا جونا گڑھی کی شخصیت اور انکی کتابوں کی حقیقت سے ہمیں واقف کرائیں۔ عین کرم ہو گا۔

والسلام

ذوالفقار پیر انجی مقیم جوگیشوری ممبئی

ترجمہ ! مولانا محمد جونا گڑھی کا ایک رسالہ دلائل محمدی ہے، وہ پاکستان کا مطبوعہ میرے پاس ہے، اس میں مولانا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ۱۸۹۰ء میں جونا گڑھ کاٹھیاواڑ میں پیدا ہوئے، دہلی میں تعلیم حاصل کی، پھر دہلی میں مدرسہ محمدیہ قائم کیا جس کے مولانا ہی صدر مدرس تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے،

۔ قدرت نے تصنیف و تالیف کا بڑا پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا ۔

اور لکھا ہے :

توحید و سنت کے ہر محاذ سے دین حق کی حمایت کی اور شرک و بدعات کے تمام قلعوں پر زبان و قلم کے گولے برسائے ۔

اور لکھا ہے :

آپ کے قلم حق رقم سے جوشا ہیکار علمی اور تحقیقی رسائل اور اعلیٰ کتابیں مرتب ہو کر شاخ ہوئیں وہ اردو زبان میں دینی علوم کا بڑا قابلِ فخر سرمایہ ہیں جس کے بارِ احسان سے اردو دنیا کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔

آپ ایک رسالہ ۔ اخبار محمدی ۔ کے نام سے نکالتے تھے، آپ پچاس سال کی عمر میں ۱۳۶۰ھ مطابق ۱۹۴۱ء میں حرکتِ قلب بند ہو جانے سے وفات پا گئے، انتقال وطنِ جونا گڑھ ہی میں ہوا۔

یہ تو ہے مولانا جونا گڑھ کی مختصر سوانح، آپ کے حالات لکھنے والے نے لکھا ہے کہ قدرت نے آپ کو تصنیف و تالیف کا بڑا پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ آپ کفر و شرک کے قلعوں پر گولے برساتے رہے، آپ کا پاکیزہ ذوق کیسا تھا اس کا اندازہ انکی کتابیں پڑھنے والوں کو خوب ہے، اپنی زبان و قلم سے فقہ حنفی اور اخاف کے خلاف مغالطت کے آبشار زندگی بھر بہاتے رہے، غیر متقلدین میں ایسے گندہ قلم اور گندے زبان والے دوچار ہی گزرے ہیں، اسی مغالطت کا آبشار بہانے کو صاحبِ سوانح نے کفر و شرک کے قلعے پر گولے برساتے رہے۔ سے تعبیر کیا ہے اسلئے کہ جونا گڑھ کی نزدیک تقلید شرک ہے، اور متقلدین مشرک ہیں۔

ربا آپ کی علمی و تحقیقی شان تو اس کا نمونہ ملاحظہ فرمائیے، اپنے رسالہ ۔ ہدایہ پر ایک نظر پڑھیں انھوں نے ہدایہ کے سوائے مسائل کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں موصوف کا خیال ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اسیں کا ایک مسئلہ یہ ہے۔

ينظر الرجل من نادات حماره الى الوجه والرأس والصدر
والساقين والعضدين -

اس کا ترجمہ موصوف نے یہ کیا ہے۔

یعنی آدمی اپنی ذی محرم رشتہ دار عورت کے چہرے اور سر اور سینے اور
رانوں اور بازوؤں کو دیکھ سکتا ہے۔ ص ۱۵

ہدایہ کی عبارت میں ساقین کا لفظ ہے۔ خط کشیدہ عربی لفظ دیکھیں، اس کا
ترجمہ دونوں پنڈیاں، ہوگا۔ ساق کے معنی عربی میں پنڈلی کے ہوتے ہیں، مگر ہدایہ کی غلطیاں
نکالنے والے یہ غیر مقلد قابل مولوی صاحب اس کا ترجمہ ران کر رہے ہیں، ران کیلئے عربی
میں ”فخذ“ کا لفظ آتا ہے نہ کہ ساق کا۔

قابلیت کا عالم تو یہ ہے کہ لفظ ساق اور لفظ فخذ میں جناب کو فرق سمجھ میں نہیں آتا
ہے اس پر وہ صاحب ہدایہ کی غلطیاں نکالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے موصوف کی علمی
و تحقیقی شان۔

دوسری بات یہ ہے کہ جناب والا کو ہدایہ کا یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف نظر
آتا ہے۔ تو صحیح مسئلہ کیا ہے جو مذہب غیر مقلدین میں قرآن و حدیث کے موافق ہے، اگر کسی
غیر مقلد میں حوصلہ ہے تو وہ صحیح مسئلہ پیش کر کے مولانا جو ناگدھی کی صداقت کو ثابت کرے
ہاں ذرا کوئی غیر مقلد قرآن کی وہ آیت اور وہ حدیثیں بھی پیش کرے جس سے ہدایہ کا مذکورہ
مسئلہ غلط ثابت ہوتا ہو، ساق کا ترجمہ ران کر کے موصوف محقق صاحب ہدایہ کی خلاف
طوفان برپا کرنے کا ارادہ کئے ہوئے تھے مگر ہدایہ کا مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح رہا اور خود موصوف
کی تحقیقی و علمی شان کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔

(۱۱) اسی کتاب میں ہدایہ سے ایک مسئلہ لکھا ہے۔

نبیذ العسل والتین ونبیذ الحنطة والبارد والنخ بر حلال اور

اس کا یہ فاضلانہ ترجمہ کیا ہے۔

یعنی شہد کی، انجیر کی، گیسوں کی، جوار کی اور جو کی شراب حلال ہے۔ ص ۱۶

ہمارے میں لفظ نبیذ آیا ہے، اس کا ترجمہ شراب کرنا انتہائی درجہ کی حماقت اور جہالت ہی نہیں بلکہ بے دینی اور حد کفر تک پہنچانے والی بات ہے، اردو میں شراب کا مفہوم ہر عام و خاص جاتا ہے، نبیذ کا ترجمہ شراب کر کے اس غیر مقلد نے اپنی حماقت و جہالت کا ہی نہیں بلکہ اپنی بد دینی کا بھی اظہار کیا ہے۔ نبیذ عربی میں اس شربت کو کہا جاتا ہے جو کھجور، منقہ، شہد، گیسوں اور جو سے تیار کیا جاتا ہے۔ مجمع البہار میں ہے۔

”النبیذ“ ما يعمل من الا شربة من التمر والزبيب والعسل والمخنة والشعیر۔ یعنی نبیذ ان شربتوں کو کہتے ہیں جو کھجور، منقہ، شہد، گندم اور جو سے تیار کیا جاتا ہے۔ نبیذ کو عام طور پر عرب بطور لذیذ اور مقوی غذا کے استعمال کرتے تھے، خود حضورؐ نے اور آپؐ کے صحابہ نے نبیذ کا استعمال کیا ہے، جس شربت کو حضورؐ نے حلال سمجھا ہو اور اسکو پیایا ہو، صحابہ کرام اس کا استعمال کرتے رہے ہوں اس کو اردو والا شراب بنا کر اس غیر مقلد نے اپنا ایمان خراب کیا ہے، اگر اس نے تمہارا ایسا کیا ہے تو اس سے اس کی بد دینی و بے ایمانی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ و مرغوب اور استعمال کی جانے والی چیزوں کو حرام قرار دینا حد کفر تک پہنچانے والی بات ہے۔

اب رہا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ کا استعمال کیا ہے کہ نہیں تو سنئے، مسلم شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدحی هذا النبیذ اب کلم العسل والنبیذ والماء والابن۔ (رواہ مسلم مشکوٰۃ) یعنی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس پیالہ سے ہر طرح کا مشروب پلایا ہے۔ شہد بھی نبیذ بھی پانی بھی اور دودھ بھی۔

مسلم شریف ہی کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

کنا نبذ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقاء یوکل اعلاہ ولما عناء نبذہ غداۃ فیثاب عشاء ونبذہ عشاء فیثاب عداۃ (رواہ مسلم مشکوٰۃ)

یعنی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سوراخ والے چمڑے کی جھولی میں جس کا
ادھر کا حصہ باندھ دیا جاتا تھا نبیذ بناتے تھے صبح کو نبیذ بناتے تھے اسے آپ رات میں پیتے تھے
اور رات کو نبیذ بناتے تھے اسے آپ صبح میں پیتے تھے۔

اور سلم شریف ہی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے تھے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شروع رات میں نبیذ بنائی جاتی تھی تو اس کو آپ صبح میں
پیتے تھے پھر اسکو آنے والی رات میں پیتے تھے اور پھر اسی کو دوسرے دن بھی پیتے تھے اور
پھر دوسری رات بھی پیتے تھے اور پھر تیسرے روز صبح تک اس میں سے پیتے تھے، اس کے بعد
بھی اگر کچھ بچ جاتی تو خادم کو پلا دیتے تھے یا پھر بہانے کا حکم فرماتے تھے۔ (رواہ مسلم مشکوٰۃ)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات تین روز تک اسی ایک نبیذ کا آپ استعمال
فرماتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی تین روز تک بھی نبیذ میں نشہ نہیں پیدا ہوتا ہے، اس لئے
کہ نشہ پیدا ہوجانے کے بعد اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔

بہر حال نبیذ جب تک کہ اس میں نشہ پیدا ہو مطلقاً حلال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ محبوب مشروب تھا، اسکو حرام قرار دینا اور اس پر اردو کے مفہوم والے شراب کا لفظ استعمال
کرنا انتہائی درجہ جہالت اور بددینی کی بات ہے بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ایسے شخص کا ایمان
ہی خطرہ میں ہے۔

جب آدمی پر غیر مقلدیت کا نشہ چڑھتا ہے تو وہ اسی قسم کا پڑیاں بکتا ہے اور اپنا ایمان
کھوتا ہے، اور نبیذ کو اردو والی شراب بنا تا ہے۔

(۳) اسی کتاب میں پڑایہ کا یہ مسئلہ لکھا ہے۔

عصیر العنب اذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه حلال وان اشتد.

اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور انگور کی شراب جس میں انگور کا شیرہ بکٹنے میں دو تہائی جل گیا ہو

اور ایک تہائی رہ گیا ہو وہ حلال ہے۔

ذرا کوئی اس قابل سے پوچھے کہ عصیر العنب کا ترجمہ انگور کی شراب اردو و عربی کی

کس لغت میں ہے، ہدایہ اور صاحب ہدایہ کی دشمنی نے دماغ خراب کر رکھا ہے کہ اس کو عصیہ اور خمر کا فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ عصیہ العنب کا ترجمہ تو انگور کا شیرہ یا عرق ہے، ہم نے جانا تھا اور یہ غیر مقلد قرآن و حدیث کے سمجھنے والے قابل صاحب اس کا ترجمہ انگور کی شراب کر رہے، اس جہالت اور حماقت کے باوجود صاحب ہدایہ پر آنکھیں دکھاتے ہیں، اگر ہدایہ کا یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو صحیح مسئلہ قرآن و حدیث والا کیا ہے؟ ذرا کوئی غیر مقلد بتلائے تو سہی، غیر تعلدیت نام ہی ہے اکابر و اسلاف کے خلاف طوفانِ بدتمیزی پیدا کرنے کا، زندگی بھر یہ صاحب جن کا نام محمد جونا گڑھی تھا، اور جن کے قلم سے جیسا کہ آپ نے معلوم کیا علمی شاہکار اور تحقیقی رسائل اور اعلیٰ درجہ کی کتابیں نکل کر شائع ہوئی ہیں، یہی کھیل کھیلا کرتے رہے تا آنکہ اسی کھیل میں مر گئے اور جونا گڑھ میں دفن ہو گئے۔

ایک ہی کتاب کے ان تین نمونوں سے آپ نے جونا گڑھی صاحب کی قابلیت کا اندازہ لگایا ہوگا۔ اور یہ صاحب کس کردار کے تھے اس کو آپ نے معلوم کر لیا ہوگا۔ یہ جونا گڑھی کتاب بڑا جاہل فتنہ پرور، فقہ حنفی کا دشمن اور شر انگیز تھا۔ میں سوچتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں اس نے علم کے نام پر علم کو کتنا دسوا کیا ہے، میں آپ کو بتلا نہیں سکتا مثلاً یہ لکھتا ہے کہ حنفی فقہ کی کتابوں میں صحابہ کرام کو غیر فقیہ لکھا گیا ہے، اور اس نے غیر فقیہ کا مطلب بتلایا ہے۔ بیوقوف، کم فہم، بے سمجھ، بات کو بخوبی نہ سمجھنے والا، اس نے اپنے رسالہ سراج محمدی میں منہ پر یہ عنوان قائم کیا ہے۔

حنفیوں نے صحابہ کی بڑی توہین کی ہے۔

پھر لکھتا ہے :

حنفی مذہب فقہ کے اصول کی کتاب اصول شاشی بحث ثانی میں ہے۔ کابی ہرین لا والن بن مالک یعنی صحابہ میں غیر فقیہ (بے سمجھ کم فہم، بات کو بخوبی نہ سمجھنے والے تھے) جیسے ابو ہریرہ اور انس بن مالک، حضرت عقبہ اور دیہات کے رہنے والے کل صحابہ کو غیر فقیہ بے سمجھ لکھا ہے۔ حضرت مسند خواجہ کو نور الانوار میں بھی یہی لکھا ہے، پس ان چاروں بزرگوں کا

تو نام لے کر انھیں بے وقوف کہا گیا ہے، اور یہ شریف کے ارد گرد کے تمام لوگوں کو یہ لقب دیا گیا۔ (سراج محمدی ص ۶)

آپ اس عبارت میں غور فرمائیں یہ شخص کس قدر بد زبان اور بد لگام اور بد خلقی کا دشمن اور جاہل ہے۔ اس کا یہ دشمنی اس کی عبارت مذکورہ بالا کی ہر ہر سطر سے ٹپک رہی ہے۔ اس غیر متعلم نے اپنے عنوان میں دعویٰ تو اتنا بڑا کیا مگر دلیل جو ذکر کی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اخاف کی کتابوں کا نام آیا ہے مگر انکی عبارتیں پیش کرنے سے جان چرا رہا ہے، اسلئے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ جو کچھ بک رہا ہے سب جھوٹ ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس نے غیر فقیہ کا ترجمہ یہ وقوف اور بے سمجھ کر کے تو اپنے علم کی لٹیا ڈبوی ہے اس غیر متعلم کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ شرع و دین کی اصطلاح میں فقیہ اور غیر فقیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، غیر متعلمین صرف شرارت کرنا جانتے ہیں، جھوٹ بونا بڑی ہانک ہانکنا علماء و فقہاء کی شان میں گستاخی کرنا و انفض کی طرح ان کا بھی دین اور ایمان ہے اور اس پر دعویٰ کریں گے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں۔

موصوف کی جو کتاب بھی اٹھا کر اس کا جو رسالہ بھی پڑھو سب میں جہالت و حماقت کا ایک طومار نظر آتا ہے۔ مثلاً اس کا ایک رسالہ شمع محمدی ہے، اس میں اس نے اپنی دانست میں ہدایہ کے خلاف شرع مسائل کو جمع کیا ہے، اس رسالہ میں ہدایہ کی یہ عبارت نقل کرتا ہے۔ "من مخرفاۃ اذ بیع بقصۃ فوجد فی بطنہا جنینا میتا لم یوکل اشعرا اولہم یثعرا۔" اور اس عبارت کا یہ ترجمہ کیا ہے۔

یعنی جس نے اونٹنی یا گائے کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ نکلا تو اسے نہ کھلایا جائے۔ خواہ ذبح کرنے والے کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ (شمع محمدی مطبوعہ کراچی) "اشعرا اولہم یثعرا" کا ترجمہ خواہ ذبح کرنے والے کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ اس شخص کو علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، نہایت جاہل غیر متعلم تھا، جو لوگ اسکو بڑا تامل سمجھتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ عربی کے اس جملہ کا جو موصوف نے ترجمہ کیا ہے

کیا وہ صحیح ہے، درجہ عربی اول و دوم کا کوئی طالب علم بھی ایسی جہالت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا
اس عبارت کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ اشعرا دلہ لیشعرا۔ یعنی پیٹ میں سے ہر مریچہ نکال دے
اس کا بال اگا ہو یا نہ اگا ہو۔

اور یہ غیر مقلد قابل اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ ذبح کرنے والے کو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔
اس قابلیت پر غیر مقلدیت کا نشہ چڑھا ہے، تقلید سے غار ہے، مجتہد بننے کا شوق ہے
اور صاحب ہدایہ کے مسائل کو قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کرنے کا حوصلہ ہے، اگر کوئی
اس قابل سے پوچھے کہ ہدایہ کا یہ سند قرآن کی کس آیت یا کس حدیث کے خلاف ہے
تو دن میں موصوف کو تارے نظر آنے لگیں گے۔ مردار کھانا ہو سکتا ہے کہ غیر مقلدین کے
مذہب میں جائز ہو مگر قرآن میں تو صاف صاف اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن سے جو بات
ثابت ہے اس کو قرآن کے خلاف بتلانا کتنی بڑی جہالت ہے، اور جو چیز قرآن میں حرام
ہے اسکو حلال بتلانا کتنی بڑی دینی جرات ہے۔ اور اشعرا دلہ لیشعرا کا ترجمہ جانے
پانہ جانے کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔

موصوف کا آٹھ صفحات کا ایک شالہ ہے جس کا نام انھوں نے دلائل محمدی رکھا ہے
اس میں ہدایہ کی شرح فتح القدیر سے ایک عبارت نقل کی ہے جس کا شروع کا حصہ یہ ہے۔
لو كان الى في هذا الشيء انما اس کا ترجمہ فرماتے ہیں۔ ”یعنی اس مسئلہ میں فیصلہ یہ ہے۔“
لو كان الى في هذا الشيء کا ترجمہ اس مسئلہ میں فیصلہ یہ ہے کیا فاضلانہ ترجمہ ہے،
اس قسم کی قابلیت کے نمونے صرف غیر مقلدین کے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جن کو دھتار کا
نشہ چڑھا رہا ہے۔ اور جو بڑے بڑے نقباء اور علماء کو اپنی جوتیوں میں رکھتے ہیں۔

ان موصوف صاحب کی ایک خوبی یہ ہے کہ بات اگر اپنے مطلب کی ہوتی ہے تو کمزور
سے کمزور احادیث بھی ان کے یہاں اعلیٰ درجہ کی صحیح بن جاتی ہے، اور اگر بات خلاف مطلب
ہو تو بخاری و مسلم کی روایتوں کو بڑی آسانی سے مردود قرار دے دیا جاتا ہے، اپنے رسالہ

نکاح محمدی میں اس نے بخاری و مسلم کی ان تمام روایتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے جن سے ایک مجلس کی تین طلاق تین قرار پاتی ہیں۔ اور اس نے اہلحدیث کے فحنائل میں ایک حدیث لکھی ہے، جس کا ترجمہ اس نے اس طرح کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اہل حدیث جناب باری میں پیش ہونگے اور ان کے بکثرت درود لکھنے پڑھنے کی وجہ سے ان سے جناب باری عزوجل فرمائے گا کہ تم

جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (ص ۵ سراج محمدی)

اس حدیث کو پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ کس بے شرمی سے یہ شخص ایک جعلی اور موضوع حدیث پیش کر رہا ہے۔ ناظرین حیران ہوں گے کہ صحیح حدیث صحیح حدیث کی رٹ لگائیو کس طرح جعلی اور موضوع حدیث اس بے تکلفی سے ”اہلحدیث“ ہونے کی فضیلت کو ثابت کریں گے؟ مگر میں بتلاتا ہوں کہ حقیقت یہی ہے کہ یہ حدیث جعلی اور موضوع ہے، خود غیر متعلقہ عالم شوکانی نے اپنی کتاب الفوائد المجموعۃ میں اس کو جعلی بتلایا ہے، خطیب نے اس کو موضوع کہا ہے، امام ذہبی نے اور سیوطی نے بھی اس کو موضوع بتلایا ہے، غرضیکہ یہ حدیث من گھڑت ہے مگر ہمارے علامہ صاحب ایسے بے شرم واقع ہوئے ہیں کہ اہلحدیث ہونے کی فضیلت کو اسی جعلی اور موضوع حدیث سے ثابت کر رہے ہیں۔

موصوف نے اپنے رسالہ میں جتنی بھی حدیثیں ذکر کی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کا حال اسی قسم کا ہے۔ مگر اس اللہ کے بندہ نے کہیں بھی یہ نہیں بتلایا ہے کہ یہ حدیث جعلی موضوع اور من گھڑت ہے، علامہ حدیث لکھتے ہیں کہ باطل حدیث کا بیان کرنا حرام ہے، اور جس نے اس کے باطل ہونے کو ظاہر نہیں کیا اس نے حرام کام کیا۔ اسی حرام کاری میں موصوف جو ناگدھی اپنی کتابوں اور رسالوں میں عام طور پر مبتلا نظر آتے ہیں۔

انکی ایک کتاب طریق محمدی ہے اس میں اس غیر متعلقہ حضرت عمرؓ کے بارے میں جو کچھ بکا ہے، کسی اہل سنت سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، موصوف کتاب وسنت کے عشق میں ڈوبے ہوئے فرماتے ہیں۔

پس آؤ سنو بہت صاف صاف موٹے موٹے ایسے مسائل ہیں کہ حضرت فاروق
اعظم نے ان میں غلطی کہہ ہے ۔۔۔۔۔ فی الواقع ان مسائل کے دلائل سے حضرت

فاروق بے خبر تھے ۔ ۱۱

خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم کی شان میں اس طرح کے الفاظ کا بے باکانہ استعمال ایک
رافضی اور ایک شیعہ ہی کر سکتا ہے ۔

ان صاحب پر حدیث کی محبت کا ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ جوش میں آ کر حدیث کو
بھی قرآن کا مثل بتلاتے ہیں، اسی کتاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں ۔

اسی طرف اشارہ ہے اور والد حدیث میں کہ مجھے جہاں قرآن دیا گیا وہیں
ایک چیز اسی جیسی اور دی گئی، یعنی حدیث جو خود بھی وحی تھی مثل کلام اللہ کی

وحی کے ۔ ۵۳

آپ خط کشیدہ عبارت کو دیکھیں اس نے اس عبارت میں حدیث کو قرآن ہی کی جیسی
وحی قرار دیا ہے ۔ کیا یہ بات کسی پڑھے لکھے آدمی کی ہو سکتی ہے ۔

ان کی جرات اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرنے میں نہایت

درجہ آزاد ہیں، قرآنی آیتوں کا ترجمہ کرنے میں ذرا بھی احتیاط نہیں برتتے، ترجمہ صحیح ہو رہا ہے

یا غلط بس کسی طرح سے قرآن و حدیث کے نام پر اپنا مطلب حاصل ہونا چاہئے ۔ قرآن کی

آیتوں کا ترجمہ وہ کس انداز سے کرتے ہیں اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو، اسی رسالہ طریق محمدی میں

البنی ادلی بالمومنین من الفسہم کا یہ ترجمہ کیا ہے ۔ مومنوں کو اللہ کے یہ نبی اپنی جانوں

سے بھی زیادہ عزیز ہیں ۔ ۱۲ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے ۔ الفسہم میں جو ضمیر ہے اسکو مومنوں

نے انبی کی طرف لوٹا یا ہے ۔ اور موصوف فایت درجہ جہالت کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ

الفسہم میں ہم، ضمیر جمع کی ہے، وہ انبی جو کہ واحد کا لفظ ہے، اس کی طرف کیسے لوٹے گی؟

اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے :- پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں ۔

دیکھو دونوں ترجموں میں کتنا فرق ہے ۔ یہ صحیح ترجمہ اس قرآن سے میں نے نقل کیا ہے

جو غیر مقلدوں نے سعودیہ سے شائع کرایا ہے، چونکہ سعودیہ والا ترجمہ دوسروں کے ترجمے پر آیا ہوا ہے اس وجہ سے مولانا جو ناگدھی نے وہاں ترجمہ صحیح کیا ہے، اس آیت کا ترجمہ حضرت شیخ الحدیث نے یہ کیا ہے، نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے۔

حدیثوں کا معنی و مطلب بیان کرنے میں تو یہ صاحب ایسا کرتا ہے دیکھتے ہیں کہ توبہ بھلی اللہ کے رسول کی احادیث کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں غیر مقلدین ہی سے صادر ہو سکتی ہیں جن کے پاس علم کم اور جہالتوں اور حماقتوں کا سرمایہ زیادہ رہتا ہے۔ حدیث پاک کے ساتھ مولانا جو ناگدھی کی کرتب بازی کا یہ نمونہ ملاحظہ کریں۔

اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے۔ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بحماد وعضوا علیہما بالنواحید۔

اس حدیث کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا جاتا ہے۔

میرے بعد بڑے بڑے اختلاف ہوں گے بہت سی فرقہ بندیاں ہو جائیں گی تم اس وقت میری حدیثوں کو مضبوط مقام لینا انہیں دانتوں سے پکڑ کر رکھنا اور میرے چاروں خلیفوں کے قدم بقدم چلنا خبردار اس کے بعد جو نئی راہیں نکلیں ان میں سے کسی کو اختیار نہ کرنا وہ سب کی سب راہیں گمراہی کی ہوں گی۔

(طریق محمدی ص ۲۵)

اس میں ایک کرتب تو یہ کیا ہے کہ علیکم بسنتی میں سنتی کا ترجمہ حدیثوں سے کیا ہے، جب کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا، اس میں حدیثوں کی بات تو چھوڑیے حدیث ہی کا ذکر نہیں ہے، ذکر تو سنت کا ہے، مگر غیر مقلدوں کو چونکہ سنت سے چڑھ ہے اس وجہ سے ترجمہ میں زبردست خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے، یا پھر اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر حدیث سنت نہیں ہو اگر قس ہے، حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے ایک ایک دفعہ بھی وضو میں اعضا کو دھویا، یہ حدیث تو ہے مگر ایک دفعہ دھونا وضو کی سنت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپؐ کا بالِ حرم دار تھا، یہ حدیث ہے تو ہے مگر سنت نہیں ہے۔

حدیث میں ہے کہ جب آپ چلتے تو آپ کا قد سب سے دراز معلوم ہوتا تھا۔ حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ آپ کی عمر مبارک تو سٹھ سال تھی، یہ حدیث تو ہے مگر سنت نہیں ہے، اسی طرح سے سیکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں ہونگی مگر ان کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کو لازم پکڑنے کا کبوں حکم فرمائیں گے؟ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیثوں کو یا حدیث کو لازم پکڑو۔ آپ نے ایسے موقع پر ہمیشہ سنت کا لفظ استعمال کیا ہے۔

دوسری جہالت اور دوسرا کرتب موصوف کا یہ ہے کہ انھوں نے دانتوں سے پکڑنے کا تعلق حضور کی حدیثوں سے جوڑا ہے جب کہ اس کا تعلق خلفائے راشدین کی سنت ہے، تیسرا کرتب یہ کیا ہے کہ وسنة الخلفاء الراشدين کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ میرے چاروں خلیفہ کے قدم بقدم چلنا، یہ بالکل غیر متعلقانہ اور جاہلانہ ترجمہ ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑنا۔ یعنی حضور نے اپنے بعد جس طرح اپنی سنت کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح خلفاء راشدین کی بھی سنت کو اختیار کرنے اور لازم پکڑنے اور مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، مگر غیر مقلدوں کو خلفاء راشدین کی سنتوں سے چڑھ ہے اس وجہ سے یہ گھسلا والا ترجمہ کر کے اپنی صحابہ دشمنی کا اور جہالت کا ثبوت موصوف جو ناگڈھی نے فراہم کیا ہے۔ تیسرا کرتب موصوف نے یہ دکھایا ہے کہ آخر کی عبارت جو موصوف نے لکھی ہے اس کا حدیث میں دور دور تک نشان نہیں ہے۔ اتنی عبارت کا اضافہ اپنی طرف سے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، یعنی حضور پر تہمت جڑی ہے کہ آپ نے جو بات نہیں فرمائی تھی اس کو حضور کی بات بتلایا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک وسنة الخلفاء الراشدين کا مزید جو مطلب بیان کیا ہے اسے پڑھ کر تو بے سافہ قہقہہ مارنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا جا ہے۔

خلفاء راشدین کو ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، جس طرح وہ مسائل شریعہ صرف قرآن و حدیث سے یا کرتے تھے۔۔۔۔۔ اسی طرح ہمیں بھی منظور نظر اور راحت دل دہجہ صرف قرآن

و حدیث ہی کو سمجھنا چاہئے۔ ۱۵

دیکھئے اب بیان پاں سنت کا تہذیبہ خلفاء کی روش ہو گیا، اور اس جملہ کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ شیطانی وحی سے زیادہ نہیں ہے، کسی محدث کو اس حدیث پاک کا یہ مطلب سوچنا ہو گا۔ چونکہ موصوف کے نزدیک دین صرف قرآن و حدیث کا نام ہے اس وجہ سے حدیث پاک کا یہ تحریفی اور مجرمانہ اور غیر مقلدانہ مطلب بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنے سے جان چھوٹے، صحابہ کرام سے اور غلامہ راشدین سے بچا چھڑانا رافضیوں کا کام ہے، اور غیر مقلدین کی روش بھی رافضیوں والی ہے۔

موصوف رافضیت اور ظاہریت کے جراثیم کا مفعولہ زندگی بھر بنے رہے، اسی کتاب کے صفحہ ۱۶ پر فرماتے ہیں کہ اہل حدیث زندہ کی کتابوں کو نہیں مانتے وہ احکام شرع کا دامن نہ ہوتا قرآن و حدیث پر ہی رکھتے ہیں۔ جو ناگڈھی کی یہ بات پکار پکار کر بتا رہی ہے کہ موصوف ہیں رافضیت و ظاہریت کا جو ٹومہ پورے طور پر حلو کر چکا تھا۔ فقہ کا انکار کرنا رافضیوں کا کام ہے، اجماع کا انکار کرنا بھی رافضیوں کا کام ہے، صحابہ کرام کی سنت کا انکار کرنا بھی رافضیوں کا کام ہے۔ قیاس کا انکار کرنا ظاہریوں اور رافضیوں کا کام ہے۔

میرا خیال ہے کہ آپ کو بوناگڈھی صاحب کا علمی قد معلوم ہو گیا ہو گا، اور یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ موصوف علمی و تحقیقی شان کی حقیقت کیا ہے، اور ان کی کتابوں اور رسالوں میں کون سی روح بھری ہے اسلئے میرے نزدیک کم پڑھے لکھے لوگوں کو موصوف کی کتابوں کو ہاتھ نہ دینا لگانا مناسب نہیں ہے۔

میرے اس مضمون کو پڑھ کر بعض لوگ سمجھ گئی کہ میں نے موصوف کو جاہل اور علم و دین کے میدان میں اپنا بچ بتلانے میں مبالغہ سے کام لیا ہے، یا ان کیلئے ہم نے اپنی اس تحریر میں سخت الفاظ استعمال کئے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ جو بھی ان کی کتابوں کو پڑھے گا اس کا خیال موصوف بوناگڈھی کے بارے میں میرے خیالات مختلف نہیں ہو گا۔

کیا بندہ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس کو اس کے گناہ سے نقصان نہ پہنچے؟

مکرمی حضرت مولانا محمد ابو بکر غازی پوری دام ظلہ

سلام سنون !

صوفیاء کے طبقہ میں بعض لوگوں کا کہنا سنا گیا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ بھی کریں تو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، براہِ کرم اس کی حقیقت کیا ہے، معلوم کرائیں۔

والسلام

جنید اختر سبکی کرناٹک

نہزم ! ولایت کا سب سے اونچا مقام انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، اور تمام انبیاء میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود گناہ سے ہر وقت خائف رہا کرتے تھے، یہی حال تمام انبیاء کرام کا تھا کہ وہ خدا کے حکم کے خلاف کام کرنے سے پناہ مانگتے تھے، انبیاء سے ذرا سا بھی لغزش ہوتی تو اللہ کی طرف سے فوراً ان کو متنبہ کیا جاتا، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا طوفان کی نذر ہو گیا ہے، تو اللہ سے کہا کہ پروردگار تیرا وعدہ تھا کہ جو میرے اہل سے ہونگے وہ ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے، یہ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو گناہ کے ذمہ

میں رکھا جائے، مگر اس پر بھی اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارا ارادہ صالح نہیں تھا اس وجہ سے اس کو اپنے اہل میں سے تم کو شمار نہیں کرنا چاہئے تو نوح علیہ السلام نے فوراً کہا۔ رب انی اعوذ بک ان اسئلک مالیں لی بدہ علم والانتغصالی وتوحتنی اکن من المخاسرین۔

میرے رب میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے اگر تو نے مجھے بخش نہیں دیا اور میرے اوپر رحم نہیں کیا تو میں گھائے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کی ڈاڑھی پکڑ لی تو بعد میں کہا کہ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب میری مغفرت کر دے اور میرے بھائی کی، اور ہمیں تو اپنی رحمت میں داخل کر دے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبیلے کو گھونسا مارا وہ مر گیا تو ندامت کا اظہار کیا اور اس بلا ارادہ قتل پر اللہ سے مغفرت طلب کی اور کہا۔ اے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے۔

منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز پڑھی تو اللہ کی طرف سے ممانعت آگئی کہ آپ کو منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہئے۔ غزوہ تبوک میں منافقین جنگ سے بچنا چاہتے تھے انھوں نے مختلف بہانے بنائے اور انھیں ضرور سے جنگ میں شریک نہ ہونے کی اجازت چاہی آپ نے انکو اجازت دیدی اللہ کو آپ کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور یہ آیت آپ کو متنبہ کرنے کیلئے نازل ہوئی عفا اللہ عنک لم اذنک لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ نے آپ سے معاف کر دیا کہ آپ نے انکو اجازت دی، آپ کو اجازت اس وقت دینی چاہئے تھی جب کہ ان میں سے کچھوں اور جھوٹوں کا آپ پر پتہ چلا لیتے۔

غرض رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ آپ جو چاہیں کریں اور جس طرح چاہیں رہیں، خداوندی احکام کے تمام انبیاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پابند تھے اور عام افراد امت سے زیادہ اس کا خیال رکھنے والے تھے۔
توجیب نبیوں کو یہ مقام حاصل نہیں تو پھر کوئی ولی اس کا مقام خواہ کتنا بھی بلند ہوا اس کو یہ مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔

صوفیائے کرام کی طرف یہ بات منسوب کرنا بالکل غلط ہے، کوئی اللہ کا ولی اور کوئی تصوف کی صحیح راہ اختیار کرنے والا اس طرح کی بات اپنے منہ سے نہیں نکالے گا۔
ہاں یہ بات درست ہے کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا قلب اتنا پاک اور مجلیٰ اور ان کا باطن اتنا ستھرا اور ان کا نفس ریاضت و مجاہدہ کے بعد اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ ان سے گناہ کا صدور بہت کم ہوتا ہے، اور گناہ ہو بھی جاتا ہے تو انہیں فوراً خدا کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے جس سے اس گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے بلکہ ان کو اپنے اس گناہ پر اتنی ندامت ہوتی ہے، ان کا آنسو اتنا بہتا ہے، ان کو غم اتنا لاحق ہوتا ہے کہ یہ گناہ بھی ان کے لئے رفع درجات کا سبب بن جاتا ہے اور ان کی سیئات حسنات سے بدل جاتی ہیں۔ قرآن میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یعنی اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتا ہے۔ اور یہی معنی ہے اس کا کہ بندہ کو کبھی وہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے عمل کا گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا۔

محمد ابو بکر غازی پوری

الطائر ایزی

مفتاح

خمار سلفیت

آنحضور سے متواتر منقول نمازیں رفع یدین نہیں

بیٹا - اباجی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - اباجی ، علامہ نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت اہلحدیث

کے بہت بڑے عالم تھے نا؟

باپ - جی بیٹا ، وہ مجدد سلفیت تھے ، بعض لوگ ان کو شیخ الكل فی الكل حضرت میاں صاحب دہلوی سے بھی بڑا عالم اور سلفی سمجھتے ہیں ۔

بیٹا - اباجی نواب صاحب نے آنحضور سے متواتر نماز کی جو کیفیت ذکر کی ہے وہ ان کے بیان کے مطابق یہ ہے ۔

”مصلی وضو کر کے اپنی شرم گاہ چھپا کر کھڑا ہو ، (کیا وضو کے وقت شرم گاہ کھلی رکھے گا؟) اور قبلہ رخ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے ، زبان سے اللہ اکبر کہے ، سورہ فاتحہ کے ساتھ سوائے تیسری اور چوتھی رکعت کے قرآن کی کوئی سورت بھی ملائے پھر رکوع کرے اور اتنا جھکے کہ اپنی انگلیوں کے سرے سے اپنے گھٹنے کو چھو لے اطمینان سے رکوع کرنے کے بعد اطمینان سے کھڑا ہو پھر سجدہ کرے یہ ایک رکعت ہوئی پھر ہر دو رکعت پڑھیے اور شہد پڑھے اور نماز کے آخر میں آنحضور پر درود پڑھے اور دعا مانگے پھر سلام پھیرے“

اباجی ، نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کا یہ طریقہ بتلا کر فرماتے ہیں :
 فہذہ صلوٰۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نماز ہے ۔

وَصَلَوَاتُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهِيَ الَّتِي تَوَارَتْ وَأَنَّهَا مَسْمُومَاتُ الصَّلَاةِ ،
 اور یہی صحابہ و تابعین کی نماز ہے اور نماز کے نام سے جو متواتر عبادت وہ یہی ہے ۔
 (دیکھو الروضۃ الندیہ)

باپ ۔ بیٹا نواب صاحب کا فرمان بالکل صحیح ہے ، تمہیں اشکال کیا ہے ؟
 بیٹا ۔ اباجی ، مجھے اشکال صرف یہ ہے کہ ہم اہم حدیث لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں رفع
 یدین بھی کرتے ہیں ، کوئی تین جگہ کرتا ہے اور کوئی چار جگہ ، مگر نواب صاحب نے جو آنحضور
 صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و تابعین والی نماز ذکر کی ہے ، اس میں رفع یدین کا کہیں ذکر
 ہی نہیں ، تو کیا ہم اہم حدیث لوگوں کی نماز آنحضور و صحابہ و تابعین والی نہیں ہے

باپ ۔ بیٹا ۔ نواب صاحب بہت محقق عالم ہیں ، انہوں نے جو نماز کا طریقہ ذکر کیا ہے اس
 میں صرف انہیں چیزوں کا ذکر کیا ہے جو نماز میں ضروری ہیں ، اور جن کے بغیر نماز
 میں نقصان پیدا ہوتا ہے ۔

بیٹا ۔ اباجی ، ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ رفع یدین ذکر کرنے سے بھی نماز میں نقصان پیدا
 ہوتا ہے اور بلا رفع یدین والی نماز خلاف سنت ہے ۔

اباجی ، نواب صاحب کی بات کہیں غیر حقیقی تو نہیں ؟

باپ ۔ پتہ نہیں بیٹا ۔

علم و دیانت کی بات ہے یا فریب؟

بیٹا - ابا جی

باپ - جی بیٹا

بیٹا - ابا جی نواب صاحب کے اس فرمان و ودت بالمشابہ من قوله تعالیٰ و ذکر اسم ربہ فصلی کا ذرا وضاحت سے مطلب بیان فرمادیں۔

باپ - بیٹا۔ نواب صاحب اصل میں خفیہ کی خبر لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں نماز شروع کرنے کا جو کلمہ ہے وہ صرف اللہ اکبر ہے۔ احناف کے یہاں اللہ اکبر کے علاوہ دوسرے کلمات جیسے اللہ اعظم، اللہ اجل وغیرہ ہیں بھی نماز ہو جائے۔ احناف نے اس مسئلہ میں ان تمام احادیث کو رد کر دیا ہے جس میں اس کا بیان ہے کہ نماز اللہ اکبر سے شروع کی جائے گی۔ اہل حنابلہ کا استدلال قرآن کی آیت و ذکر اسم ربہ فصلی سے ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی بھی نام سے نماز شروع کی جاسکتی ہے تو نواب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہ ہے یعنی اس کی مراد اور اس کا معنی واضح نہیں ہے احناف نے ایسی غیرواضح آیت سے صحیح احادیث کو رد کر دیا ہے۔

بیٹا - ابا جی مگر نواب صاحب کی یہ بات بالکل غلط ہے، اور ان کا اعتراض سراسر باطل ہے میں نے ایک دفعہ نہیں بارہا احناف کی مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ اکبر ہی کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، وہ تو ان احادیث پر عمل کرتے ہیں اور نواب صاحب فرماتے ہیں کہ احناف نے ان احادیث کو رد کر دیا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ اور فریب ہے۔

باپ - بیٹا مگر اخاف کا مذہب یہی ہے کہ اگر کوئی نماز میں اللہ اکبر کی جگہ دوسرا کلمہ مثلاً اللہ اعظم کہہ دے تب بھی نماز ہو جائے گی۔

بیٹا - اباجی - قرآن میں صاف صاف ارشاد ہے وثیابک فطر یعنی نماز کے لئے کپڑوں کو پاک کرو، اور ہمارے نواب صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نجس کپڑے میں بھی نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ یہاں تو نواب صاحب نے قرآن ہی کے فرمان کو رد کر دیا ہے۔

اباجی، حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کی نماز بلا اور ٹھنی کے نہیں ہوتی اور نواب صاحب کا فرمان ہے کہ بلاستر چھپائے بھی نماز ہو جائے گی، نواب صاحب نے یہاں صحیح اور صریح حدیث کو رد کر دیا ہے۔

باپ - بیٹا، آخر تم کتنا چلہتے ہو؟

بیٹا - اباجی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء بھی فریب سے کام کیوں لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں، لوگوں کو وہ صحیح بات کیوں نہیں بتلاتے۔

باپ - تو اخاف کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے جو نواب صاحب فرماتے ہیں۔ بیٹا - اخاف کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی سنت یہی ہے کہ نماز اللہ اکبر سے

شروع کی جائے گی۔ اخاف کی تمام مساجد میں اسی پر عمل بھی ہے، البتہ اگر کسی نے اللہ اکبر کی جگہ اللہ اعظم وغیرہ بھی کلمہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی، مگر بہر حال ترک سنت کا وہ نفس مرتکب ہوگا۔ جس طرح نواب صاحب کے یہاں اگرچہ سنت یہی ہے کہ نماز پڑھنے والا ستر پوش ہو اور طہارت کے ساتھ نماز پڑھے لیکن اگر کسی نے ننگے ہو کر اور نجس کپڑے پہن کر نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ اس نماز کو سنت والی نماز نہیں کہیں گے۔

اباجی - کتاب و سنت کا نام لے کر فریب دینا لوگوں کو گمراہ کرنا اور صحیح بات چھپانا، پورا مسئلہ نہ بتلانا یہ بھی ہم ائمہ دینوں کا شمار ہے کیا؟

باپ - پتہ نہیں بیٹا۔

مکتبہ اشرفیہ کی ایک تازہ پیشکش

اعلان و خوشخبری

مکتبہ اشرفیہ کی ایک تازہ پیشکش ”کیا ابن تیمیہ علماء اہل سنت میں سے ہیں؟“
غیر مقلدین نے ایک نہایت شراغیز کتاب بنام ”کیا علماء دہلیو بندہ اہل سنت ہیں؟“
لکھی ہے، اور اس کو بڑی تعداد میں سعودیہ کے شہروں میں مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ مولانا
غازی پوری نے ان کو لگام دینے کے لئے یہ کتاب ”کیا ابن تیمیہ اہل سنت میں سے ہیں؟“ تحریر
فرمائی ہے۔ جو نہایت فکر انگیز تحریر ہے، اور اہل علم اور عوام دونوں کے لئے قابل مطالعہ
کتاب ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ ابن تیمیہ کے اور ان کے متبعین کے معتقدات کیا ہیں، اور کیا
ان کو ان کے معتقدات کی روشنی میں اہل سنت و جماعت میں شمار کیا جاسکتا ہے؟ یہ کتاب
طبع ہو چکی ہے۔

قیمت تین روپے - اس پتہ سے طلب کریں

مکتبہ اثریہ، قاسمی منزل، سید وارڈہ غازی پور، یوپی

موبائل نمبر ۹۴۵۱۰۰۶۴۹۹ فون نمبر ۲۲۲۱۷۵۷-۰۵۴۸ (۲۳۳۰۰۱)